

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking
it out. You will be responsible for
damages to the book discovered while
returning it.

Kare

DUE DRAFT

Cl. No.

370.95

Acc. No.

14989

168C1
File Ordinal

Late Fine Ordinary books 25p. per day, Text Book

Re 1 per day, Over night book Re 1 per day.

[illegible]

”نہ صرف اُن کے لیے جو اب الدین، بن بل کہ
نیز اُن کے لیے جو اپنی باری میں والدین ہوئے گئے“

تعلیم

بس میں یہ بیان ہے کہ
کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی سال ہائے گذشتہ کی تعلیم نے وہ اعلیٰ اور مفید نتائج نہیں پیدا کیے
جو مالک یورپ کی تعلیم سے پیدا ہوتے ہیں

اور

کیا سبب ہے کہ مسلمانوں کے اکثر لڑکے یورپ میں سائنس اور لٹریچر میں بھائے و ماٹ
جمود و القریح یعنی ٹھوس طبیعت کے ہوتے ہیں اور جس قدر چھپن میں تیز اور ذکی دکھائی دیتے
ہیں جون جون بڑے ہوتے جاتے ہیں اُن کی ذکاوت مدہم اور زہن کند

ہوتا جاتا ہے ؟

اور

نیز یہ کہ

ان شکایات کا دفیہہ کیوں کر ہو سکتا ہے

معنفہ

خاک سار سراج الدین احمد اڈیٹر سر مورگرتھ دسپرٹمنٹ سٹیٹسٹکس ایجنڈ
پرنٹنگ پریس ریاست سر مورناہن

مطبوعہ ناہن

1891

تعلیم

”نہ صرف اُن کے لیے جواب الدین ہیں بل کہ
نیز اُن کے لیے جوابی باری میں الدین ہوں گے“

ط ط مکیش دیدیش

بنام نامی و اسم گرامی سالی جناب وزیر الدولہ
مدبر الملک خلیفہ سید محمد حسن خان بہادر

سی۔ آئی۔ اسی۔ مد ظلم

دستور اعظم ریاست پٹیا لہ

باجازت شان

از

خاک سارنچ میر مصنف

”کیا یا ایک حیرت انگیز امر نہیں ہے کہ اگرچہ بچوں کے سلوک پر اُن کی زندگی یا موت اُن کی اخلاقی دوستی
یا تباہی منحصر ہوتی ہے

نسبت اُن کو ایک

پر تھایا جاتا جو رفتہ

لیا بہرہ جنت ناک

نسل کی قسمت غیر

خالات و ربے دل

چھوڑ دی با جس کے

دایوں کی تجاویز

نایوں کے پر تعجب

ہیں؟ اگر ایک داگر

یورہ حالات تجارت کے

تو ہم اسکی حماقت پر ہنسن گے

ہونے کے منظر میں گے۔ یا اگر ایک شخص علم مشرع الادب ان کے جاننے کے بغیر مشیہ جراحی و طبابت

اختیار کرے تو ہم اُس کی حماقت و پیری پر تعجب ہوں گے اور اُس کے مریضوں کے حال پر رحم کھائیں گے

لیکن اگر والدین اپنے بچوں کی پرورش کا کام بغیر اصول پرورش کا ایک حرف جاننے کے شروع کر دیں (خواہ

وہ جسمانی اور اخلاقی ہوا در خواہ دہنی اور عقلی) جو اُن کی ہدایت کرے تو نہ ہم ایسا کرنے والوں پر تعجب

ظاہر کرتے ہیں اور نہ اُن مظلوموں کے حال پر ہم کورحم آتا ہے۔“

”نہ صرف اُن کے لیے جواب الدین ہیں بل کہ
نیز اُن کے لیے جوابی باری میں الدین ہوں گے“

”کیا یا ایک حیرت انگیز امر نہیں ہے کہ اگرچہ بچوں کے سلوک پر اُن کی زندگی یا موت اُن کی اخلاقی دوستی
یا تباہی منحصر ہوتی ہے

نسبت اُن کو ایک

پر تھایا جاتا جو رفتہ

لیا بہرہ جنت ناک

نسل کی قسمت غیر

خالات و ربے دل

چھوڑ دی با جس کے

دایوں کی تجاویز

نایوں کے پر تعجب

ہیں؟ اگر ایک داگر

یورہ حالات تجارت کے

تو ہم اسکی حماقت پر ہنسن گے

ہونے کے منظر میں گے۔ یا اگر ایک شخص علم مشرع الادب ان کے جاننے کے بغیر مشیہ جراحی و طبابت

اختیار کرے تو ہم اُس کی حماقت و پیری پر تعجب ہوں گے اور اُس کے مریضوں کے حال پر رحم کھائیں گے

لیکن اگر والدین اپنے بچوں کی پرورش کا کام بغیر اصول پرورش کا ایک حرف جاننے کے شروع کر دیں (خواہ

وہ جسمانی اور اخلاقی ہوا در خواہ دہنی اور عقلی) جو اُن کی ہدایت کرے تو نہ ہم ایسا کرنے والوں پر تعجب

ظاہر کرتے ہیں اور نہ اُن مظلوموں کے حال پر ہم کورحم آتا ہے۔“

نوارش نامہ

جناب وزیرالہولہ مدبرالملک خلیفہ سید محمد حسن خان بہادر
سی۔ آئی۔ ای۔ دستور معظم ریاست پٹیالہ

”میرے عزیز دوست فشی سرانج الدین احمد صاحب ابقاءکم اللہ تعالیٰ۔
تحتیت و سلام۔ اگرچہ بت کم فرصت تھی مگر آپ کی قابل قدر کتاب نے مجھ کو اپنا
ایسا فریقہ کیا کہ تین ہی چار روز میں میں اُس کو اول سے لیکر آخر تک دیکھ گیا اور جب تک
ختم نہ کر چکا دل یہی چاہتا رہا کہ آخر تک دیکھ لوں بس اب بڑی خوشی اور نہایت شکر یہ کہ
ساتھ اُس کو خدمت شریف میں واپس بھیجا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ آپ نے مذیت
عمدگی سے اُس کو لکھا ہے۔ اور جو بحث شروع کی ہے اُس کو عمدگی کے ساتھ ختم کیا ہے
فخر اعلیٰ اللہ خیر الخیر میں اگرچہ اس قابل اپنے کو نہیں سمجھتا کہ میرے نام سے یہ عمدہ کتاب
مغنون کی جائے۔ مگر اس کو اپنے لئے ایک بڑی عزت بے شک خیال کرتا ہوں اور
اسی لئے آپ کی اس بڑی مہربانی کا شکر گزار ہوں۔ پس میرا دلی شکر قبول فرمائیے۔
المرقوم ۱۲۔ دسمبر ۱۹۱۷ء
خاک سار
سلام

(دستخط) سید محمد حسن

مقدمہ

جو لوگ ہمارے ملک کے سلسلہ تعلیم و تربیت اور ان نتائج پر جو سال ہا سال کی محنت اور صفت کثیر سے پیدا ہوئے ہیں غور کرتے ہیں وہ ایک نہایت افسوس ناک نتیجہ کے ظاہر کرنے میں متفق اللفظ ہو گئے ہیں۔ آنریبل ڈاکٹر سر سید احمد خان صاحب کا یہ سوال کہ

”کیا سبب ہے کہ مسلمانوں کے اکثر لڑکے یوروپین سائنز اور لٹریچر میں بھڑے مرغ“

جمود الفرق یعنی ٹھوس طبیعت کے ہوتے ہیں اور جس قدر ٹھپٹیں میں نیر اور ذکی دکھائی

”میتے ہیں، چون چون بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی ذکاوت مدہم اور ان کا ذہن“

”کند ہوتا جاتا ہے“

اس سئلے کے متعلق ایک لمبے زمانے کے تجربے کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ اس سوال میں مسلمان لڑکوں کا نام لیا گیا ہے، مگر بلا خصوصیت عام طور پر تمام ملک کی بے تم تعلیم کی نسبت ہی کہا جاسکتا ہے۔

ایک دوسرے عالم رابرٹ ہنڈی ایلٹ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ

”سرکاری مدرسون میں ہندوستانی بہت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں اور تعلیم پوری“

”ہو جانے کے بعد مدد سے چھوڑ کر جب گھر ٹھہرتے ہیں تو ان کی لیاقت دفعۃً گھٹ جاتی“

”ہے جیسے کئی نئی کھلتی ہوئی کلیاں پالے سے مڑ جاتی ہیں۔ شاید لوگوں کو یہ خیال ہو“

”کہ ہندوؤں کی نفقت میں کسی خاص ایسی صفات کی کمی رہ گئی ہے جس کے سبب سے“
 ”وہ اور انسانوں کے مانند نہیں ہیں۔ لیکن ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ انسان کی نیچر“
 ”کے قاء تمام دنیا میں یکساں ہیں“

چند سال پہلے جب میں نے ایک اوریورپین عالم کا قول اپنے ملک کی نسبت پڑھا تھا کہ
 ”ان گزشتہ پچیس سالوں کی تاریخ میں ہم ایک مثال ہیں اس قسم کی نہیں پاتے ہیں“
 ”کہ کسی تعلیم یافتہ شخص نے ہاتھ سے جنرل لٹریچر، بولیٹیل، یا مائٹک مضامین پر لکھی“
 ”اس کی رسالہ یا سودہ لکھا یا ہو۔ نظم، نچرل سائنس، پولیٹیکل اریکانی، منطق، ریاضیہ“
 ”تواریخ، وغیرہ وغیرہ علوم و فنون کا وسیع میدان ان کی بحث آزائی کے لیے پڑے“
 ”اگر خیرامی مادہ ان کی طبائع میں پوشیدہ ہو۔ تو کون جانتا ہے۔ مگر ظاہر ہے“
 ”زمان آج تک کوئی نظم نہیں آیا“

اور یہ حالت ہمارے ملک کی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی۔ علاوہ اس کے کہ آنرابل ڈاکٹر
 سر سیاحمد خان صاحب کا یہ سوال تھوڑا عرصہ ہو جب کہ شہر ہوا تھا۔ صرف چند روز گزرے ہیں
 کہ ”پنجاب میگزین“ میں سٹرائیک رابرٹسن۔ ایم۔ اے۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور نے
 ”فیاضانہ تعلیم“ کے عنوان سے لکھتے ہوئے بیان کیا تھا کہ

”ہندوستان کے گریجویٹوں (اعلیٰ تعلیم یافتہ) کی فہرست پر نظر ڈالتا ہوں اور مجھے“
 ”کو صرف چھ سات آدمی ایسے نظر آتے ہیں کہ انھوں نے بھی فیاضانہ تعلیم کے میدان“
 ”میں بہت کم شہرت حاصل کی ہے۔ اور یہ دل میں یہ یقین ہے کہ ہم کو اس بات“
 ”کی امید کرنے سے پہلے کہ یونیورسٹیاں میں سے بہت سے ایسے ہندوستانی پیدا“
 ”ہو جائیں گے جن کی ذات میں خیال کی ایجاد، ارادہ کی بلندی، اور غور و فکر کرنے“
 ”کی مادت اس درجے تک جمع ہو کہ جو الفاظ ان کی زبان یا قلم سے نکلیں ان کی جاب“
 ”تمام قومیں متوجہ ہوں۔ اپنے تعلیمی سلسلوں اور ہندوستانی طالب علموں کے مزاج“
 ”دونوں میں برابر ایک انقلاب کا انتظار کرنا پڑے گا۔“

ان کے سوا بھی جو علمائے ہندوستان کی تعلیم کے صحیح حالات سے آگاہ ہو کر اس پر

بھائے دی ہے جن کے اقوال کثر ہماری کتابین آئین گئے اور جن میں کہ مارکوس آف ڈفرن کا نام لینے میں ہم کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ ایسے ہی افسوس ناک نتیجہ پر پہنچے ہیں تو ہم کو اس امر میں شبہ کرنا اور زیادہ بحث کرنا بے فائدہ ہے کہ درحقیقت ہمارے ملک کی تعلیم نے کوئی غرہ نہیں پیدا کیا۔

بلاشبہ اس امر کے معلوم ہونے سے کہ ہندوستان میں تعلیم کی اشاعت میں روز بروز عہد ترقی ہو رہی ہے۔ جب کہ ششہ تعلیم کی سال ہائے گذشتہ کی رپورٹوں کے باہم مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی تعداد سے لے کر گذشتہ سال میں طالب علموں کی تعداد پچیس لاکھ سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے، نہایت خوشی ہونی چاہیے۔ مگر جب ہم اس کثرت تعداد سے ملک کے واسطے کسی اصلی فائدے کی امید نہیں کر سکتے تو اس سے ہمارا افسوس اور زیادہ بڑھتا ہے کہ گریاس قدر آدمی ہمارے ملک کے ایک بے سود اور بے نتیجہ کام میں اپنے وقت اور دولت کو ضائع کر رہے ہیں اور ایک بے ثمر تعلیم کے حاصل کرنے کے بجائے کسی ادنیٰ فن کے سیکھنے میں مشغول ہونا مفید ہوتا۔ گورنمنٹ تین کروڑ روپیہ بچا سکتی۔ اور تعلیم پانے والے اور دانے والے بھی زیر بار نہ ہوتے۔

مگر یہ خیال ہمارا صرف اس تا مسافت کی وجہ سے ہے جو تعلیم کے بے فیض ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ گورنمنٹ تو ایک نیک نیت اور فیاض اور مہربان اور ہندوب گورنمنٹ کی طرح اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے اور ملک بھی اس کام سے جس کو وہ اپنے فائدے کا کام خیال کرتا ہے باز نہیں رہ سکتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملک کی تمام امیدیں اسی تعلیم کے نتائج کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہم دردان ملک بڑے شوق اور آرزو کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب نتیجہ برعکس پیدا ہوتا ہے اور اس کو نہایت افسوس کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے تو ہر ایک ہم درد قوم کا یہ فرض ہے کہ اس پر غور کرے اور بقدر امکان اس مشکل سوال کے حل کرنے میں مدد دے۔ اور ان اسباب کی تحقیق اور تلاش کرے جو ہم یورپ کی تعلیم کے عہدہ نتائج کے خلاف ایسے مضر نتائج پر پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی بے سود تعلیم کے گرداب میں پڑے ہیں گے تو قدیم یونانیوں اور اہل عرب کی طرح ایک بے تعلیم کے گولہ میں پڑتے جیتے

تھک کر ہار جائیں گے اور ترقی کے میدان میں ہمیشہ یو۔ پ کا دست نگر اور پہنچے رو رہا رہے گا۔ جب ہم ہمہ دان قوم کے سامنے یہ سوال پیش کرتے ہیں تو وہ ہمارے شوق اور آرزو کا کچھ خیال نہیں کرتے اور بعض اُن میں سے اس پر غور کرنے کی تکلیف اٹھانے کے بجائے نہایت تیزی اور بے صبری کے ساتھ پاک دل شکن جواب دیتے ہیں اور ایسے مفسر تاج پیدا ہونے کے تمام اسباب کا خاتمہ طبعی اور ملک کی آب و ہوا اور دوسرے اسی قسم کے ناقابل علاج اسباب پر کر دیتے ہیں مگر اس قسم کی رائے بے رحمی کے اظہار کے علاوہ ایک بہت بڑی غلطی دلیل کی معلوم ہوتی ہے۔ ہم کو اس وقت ان طبعی اور اخلاقی اسباب کی تاثیرات سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے لیکن ہم کو ایسے خیالات کی غلطی کا اس درجہ یقین ہے کہ اُس کی جواب دہی کے واسطے ہم دوسرے دار ہو سکتے ہیں۔ یورپ کے مشہور علمائین سے ملے۔ گوگڈٹ۔ مانڈسکو۔ اور ہیٹھوہ کی تحریروں جو اسی مضمون پر ہیں شائقین کے مطالعہ کے واسطے سفار شائش کی جاسکتی ہیں۔ طبعی اسباب کی تاثیر جیسے مشکوک اور مبہم اسباب کی طرف تو ہم کو اس وقت توجہ کرنی لازم ہے جب ہم دوسرے قسم کے یقینی اور صریح اور قابل علاج اسباب کے دریافت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں مگر مجھ کو یقین ہے کہ اس دوسرے قسم کے اسباب ہماری دست رس کے اندر ہیں اور صرف اُس غور و تامل سے دریافت ہو سکتے ہیں جو ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ نوجوانوں میں نہیں پایا ہوتا۔

ہم کو انچی اس کتاب میں سب سے زیادہ اختصار ملحوظ ہے اور کوئی لمبی تہہ نہیں لکھنا چاہتے اگر مجھے سے کوئی یہی سوال پوچھے کہ ”ہمارے ملک کی تعلیم کا یہ ناقص اور منوس ناک نتیجہ کیوں نکلا ہے؟“ تو میں سب سے اول ایک مختصر جواب کے دینے کے واسطے تیار ہوں کہ

ہمارا ملک اصلی اور نیچرل طریقہ تعلیم سے ناواقف ہے اور یہ تمام نقصان اور شکایت اس طریقہ کے خلاف عمل کرنے سے پیدا ہوئی ہے

میرا یہ جواب فاضل کالج کے اس قول سے اخذ کیا ہوا ہے کہ

”افسوس کس قدر شالین اُن نوجوانوں کی ہمارے حافظہ میں موجود ہیں جو بڑی آرزو“

”اور مصداق کثیرے چرمانے گئے ہیں معلوم سے تعلیم دلائے گئے ہیں۔ و غفلت سے“

”ہندو بھی بڑے کرائے گئے ہیں غرض ہر طرح اُن کی تعلیم تربیت کی گئی ہے۔ مگر اُنھوں“

”نے کوئی بارود وغیرہ کے جاہلانہ مفد کے سوا کسی کوئی علمی و صنعتی کام تیار نہیں کیا۔“
 ..... یہ تمام اس قاعدہ کی طرف کم توجہی کا باعث ہے جس کی نیچر میں
 ”خود تعلیم دے رہا ہے۔“

لائق پستولوجی اور ہارشل کے مجسمہ ایسے اقوال اس قول کی تائید میں موجود ہیں۔ مگر
 سوئٹزرلینڈ کے مشہور اور معروف فاضل فیلین برگ کا یہ قول زیادہ واضح ہے کہ
 ”کامی اور محبوبیت نوجوان بچوں کی طبیعت سے کوئی نسبت اور نفقت نہیں ہوتی۔“
 ”خراب تعلیم کی وجہ سے یہ خرابی اور بُرائی بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ باور کسی
 ”جسمانی نقص کی وجہ سے وہ مجہول اور کامل ہو جاتے ہیں۔ ذاتی و اصلی ہستی و جلالی
 ”جہن کی طرف نیچے اس قدر میلان اور رغبت ظاہر کرتے ہیں صرف ان خوشنوں کی دیکھ
 ”سے قائم رہتی ہے جو ذاتی قابلیتوں کو عمدہ طریق سے عمل میں لانے سے پیدا ہو
 ”سکتی ہیں۔“

ہمارا گذشتہ اور موجودہ طریقہ تعلیم و تربیت حقیقت نیچرل تعلیم کے قواعد کے بالکل خلاف ہے اور
 اُس کا نتیجہ وہی ہونا چاہیے جو گول بوراچین چارپلوٹاری کے پھانے سے ہوتا ہے۔ اور جو نقصانات
 اور شکایات نتائج تعلیم و تربیت کے متعلق ہمارے طالب علموں کی نسبت پیدا ہوئے ہیں وہ یہ لحاظ رکھنا
 ضروری ناقص مسائل اور طریقہ اسے تعلیم کے جو اصل طریقہ کے خلاف عمل میں لائے جاتے ہیں کچھ
 بھی زیادہ نہیں ہیں۔ ایک شخص جب ان مردہ طریقوں اور اصلی طریقوں کے فرق پر جو زمین و آسمان
 کی طرح ہیں، غور کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جس شے کو ایک عمدہ نعمت اور تریاق سمجھ کر اپنے بچوں
 کو کھاتے ہیں، حقیقت وہ زہر قاتل ہے جو نادانوں کے ہاتھ میں اپنی اولاد کو کھانے کے واسطے
 ہے۔ ایسا زہر جو جسم کے رگ و پے میں نہایت سرعت کے ساتھ پھیل جاتا ہے اور پھر اُس کی تاثیر
 کسی علاج سے دفع نہیں ہو سکتی۔

تعلیم و تربیت کے علاوہ پرورش اطفال کا طریقہ بھی ایسا ہی ناقص اور قابل اعتراض ہے اور
 ان ناقص اور فوس ناک نتائج تعلیم کے پیدا کرنے میں شریک مساوی ہے۔ ہمارے ملک کے بچے گویا
 ایک عظیم عیق اور مہیب سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ ان کے شفق والدین جب یہ چاہتے ہیں کہ

اُن کا س خون ناک مقام سے ہٹا لاوین اور اپنی دانست بہن ہٹا لاتے ہیں۔ نو در حقیقت وہ اُن کو سمندر میں ڈھکیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بجز اس کے کہ وہ غرق ہو جائیں اور کبا ہو سکتا ہے۔ فی الواقع جب وہ تمام خرابیاں اور بے اعتدالیان جو بچوں کی تعلیم و تربیت و پرورش میں کی جاتی رہیں اکٹھی ہو کر آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو یہ شکایات جو پیدا ہوئی ہیں نہایت خفیف معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ بچے جیسے کیوں کر ہیں۔ اور اگر جی نکلتے ہیں تو بالکل دیوانہ کیوں نہیں ہو جاتے۔ وہ صحیح متن درست اور بعض قوی جوان کیوں کر نکل آتے ہیں کیوں کہ والدین کی ناواقفیت اور بے اعتدالی تو اُن کی جان کو ضایع کر دینے۔ دیوانہ ضعیف کم زور۔ دائم المرضین اور بد چلن بزا دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ اور اصل یہ ہے کہ اُن کی حالت کچھ بھی اچھی نہیں ہوتی۔

پس میرا کام اس کتاب میں یہ ہے کہ جو طریقے بجز تعلیم و تربیت اور پرورش اطفال کے ہیں اور جن کو یورپ ایک بڑے زمانے کی تحقیقات کے بعد مسلم قرار دے کر اُن پر کاربند ہوا ہے اور غائدہ اٹھا رہا ہے اُن کو اپنی قوم اور ملک کے سامنے پیش کروں اور جو اس مقام ہماری موجودہ طریقہ تعلیم و تربیت و پرورش اطفال میں پائے جاتے ہیں اُن کو کم و بیش بیان کروں بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام ایسا آسان نہیں ہے جیسا کہ خیال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسمائیلس کا یہ قول ہے کہ ”جو لوگ بچوں کی ابتدائی تعلیم میں محنت کرتے ہیں اُن کو بہ نسبت اُن کے جو کسی سلطنت کا انتظام کر رہے ہیں بہت زیادہ وقت اور دشواری اٹھانی پڑتی ہے“ غالباً تعلیم کے تین بڑے حصوں یعنی ذہنی یا عقلی یا دماغی اور جسمانی اور اخلاقی تعلیم کی جو اصلیت ہم نے سمجھی ہے اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی تعلیم کے معنی مرکوز لفظوں سے پُر کر دینا۔ جسمانی تعلیم کے معنی بچوں کی خور و نوش کا اہتمام کرنا۔ اور اخلاقی تعلیم کے معنی اُن کی زرد و گلاب کا دوسرا ہونا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ جس طرح جسمانی خواہشات از خود پیدا ہوتی ہیں اسی طرح ذہنی خواہشات بھی اپنے آپ سے پیدا ہوتی ہیں اور جس طرح جسمانی خواہشات کا پورا نہ ہونا نقصان اور موت لاتا ہے اسی طرح ذہنی خواہشات کا پورا نہ کرنا بھی تو اُسے عقلیہ کے لئے نقصان اور موت لاتا ہے جس طرح جسمانی خواہشات سے واقف ہونے کے بغیر ہم بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ذہنی ضروریات اور خواہشات کے علم کے بغیر ہم اُن کی

تعلیم کے قابل نہیں ٹھہر سکتے جس طرح جسم کے قائم رکھنے کے لئے معدہ کو ایک قسم کی غذا کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے اسی طرح ذہن اور عقل کے قائم رکھنے اور بڑھنے کے لئے دل کو ایک دوسری قسم کی غذا کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے۔ اور جس طرح معدے کی خواہش کو بروقت نہ پورا کرنے اور اس کو غذا نہ پہنچانے سے وہ خواہش یعنی بھوک بند ہو جاتی ہے اور تمام اعضا سست پڑ کر ضعیف اور بے کار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دل کو بروقت غذا نہ پہنچانے سے ذہن اور عقل کی اشتہا باقی رہتی ہے اور قوائے عقلی و ذہنی سست ہو کر ضعیف اور بے کار ہو جاتے ہیں جس طرح جملہ خارجی قوائے انسانی ورزش اور ریاضت سے ترقی پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح باطنی قوی بھی ورزش اور ریاضت سے ترقی پذیر ہوتے ہیں اور جس طرح ریاضت کے نہ ہونے سے قوائے خارجی ضعیف اور کم زور ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ترقی نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح باطنی قوی بھی ریاضت اور ورزش کے نہ ہونے سے ضعیف اور کم زور ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ترقی سے محروم رہتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ جسم انسانی ایک ادنیٰ تشیل میں ایک ریلوے انجن سے مشابہ ہے اور اس کے اعضاے خارجی اور قوائے باطنی سے وہی نسبت ہے جو انجن کے پُر زورن کو اس کی بھاپ (سیٹم) سے ہے۔ اگر ایک پرزہ اس کا خراب ہو جائے اور ایک پیچ ڈھیلا ہو جائے۔ یا ایک پیسہ بگڑ جائے تو اس کے تمام پرزے اور پیچ بالکل بے کار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر جسم اور اس کے اعضا کی مکافعت نہ کی جائے تو کسی ایک عضو کی خرابی کا بد اثر قوائے باطنی پر پڑتا ہے اور ان کی بقا اور ترقی کا مانع ہوتا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ ایک بچہ کا دل مانند گھیلے ہوئے موم کے نرم ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کی سرد ہوا کے لگنے سے پتھر کے مانند سخت ہو جا رہا ہوتا ہے۔ اور جس قدر نیک و بد نشان اس نرمی کی حالت میں نہایت سہولیت سے اس پر قائم ہو جاتے ہیں وہ رنگ خارا ہو جانے پر کسی کوشش سے بھی نہیں ٹھٹھکتے۔ اور یہ کہ انسان کا دل مانند ایک گورنر کے ہے جو اپنی استعداد قابلیت اور وقفیت کے مطابق اعضاے خارجی پر حکومت کرتا ہے اور وہ مانند مطیع اور فرمان بردار رعایا کے اس کے حکام کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں۔

انہیں گزشتہ سطور پر غور کرنے سے کسی قدر یہ امر سمجھ میں آجائے گا کہ جو لڑکے بچپن میں تیز اور ذکی دکھائی دیتے ہیں بڑے ہو کر ان کا ذہن کند اور ذکاوت مدہم کیوں ہو جاتی ہے۔

ہم اس بارے میں بھی چند الفاظ کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ طریقہ تعلیم کی یہ خرابی ہم میں کب سے اور کیوں کر پیدا ہوئی ہے اور کیا کسی وقت میں عمدہ طریقہ ہائے تعلیم بھی ہماری قوم میں موجود تھے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں۔ اس سے پیش تر کبھی اصول تعلیم اور طریقہ ہائے تعلیم کی نسبت کوئی تحقیقات کرنے یا اس کے نیک و بد پر غور کرنے کی طرف توجہ نہیں کی گئی تھی۔ پروفیسر ملا سہیلی نے بھی ”مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم“ میں اس مضمون پر توجہ کی ہے۔ لیکن آخر اقرار کرنا پڑا ہے کہ ”طرفہ درس وغیرہ کے حالات مجھ کو کسی مستقل تصنیف میں نہیں ملے اور شاید لکھے بھی نہیں گئے“ ان کے نہ لکھے جانے کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کی طرف ان کی توجہ داخل نہیں ہوئی۔ لیکن ہم اپنے مان کی موجودہ تعلیم اور اس کے طریقوں سے ان گزشتہ طریق کی صورت کا ایک قریبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ گو ان کے معنی اور اغراض کم و بیش ہر زمانے میں تبدیل ہوتے گئے ہوں لیکن اہل صورت میں ہمارے مستقل مزاج مقلد ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا عظیم تغیر نہیں واقع ہوا اور نہیں ہو سکتا۔

اگر اور دولت مند فرقہ کی تعلیم کا تو شاید یہی حال رہا ہے کہ وہ تھوڑی بہت تعلیم اپنے ہی گھروں پر دلواسنے جاتے تھے۔ زیادہ شائقین تعلیم شہر بہ شہر اور ملک بہ ملک پھیر کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بڑے بڑے شہروں میں مدارس العلوم اور یونیورسٹیاں اور ایک زمانے میں عام مدارس کثرت کے ساتھ قائم ہو گئے تھے لیکن ان کے طریق درس اور نصاب تعلیم کے عمدہ ہونے کا ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ عام تعلیم کا حال اجتماعی اور آخری ابام میں اور ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے یہ رہا ہے کہ مساجد اور خانقاہوں کے درس گاہوں اور علما کے گھروں پر ہوتی تھی۔ اور کوئی غرض دہتی جو اس تعلیم سے وابستہ کی گئی ہو۔

تعلیم کا عام نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا باعث ان نقصانوں کے رہ جانے کا ہوا ہے اور اس عام نہ ہونے کو کسی ایک بوجھ سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ آبائی پیشوں کی پے روی لگو کم سختی کے ساتھ ضروری خیال کی گئی تھی۔ یا ایک عام دستور ہونے کی وجہ سے کی جاتی تھی۔ اس کی اصلاح کی جائے۔ کبھی سلطنت نے بھی توجہ نہیں کی بل کہ عہدوں اور خدمات کو بھی موردِ فرار دے کر اس کو زباز جرات دلائی جاتی تھی۔ اعلیٰ علوم ہمیشہ شاہی تخت کے پاؤں کے نیچے رہتے تھے اور ان کی اشاعت

ہمیشہ انہیں سکے حالات اور خیالات سے وابستہ رہتی تھی ان کی قدردانی یا تو ملک میں علم کا چرچہ نہ ہو
 اور تہی تھی یا ان کی برستگی اور عدم قدردانی لاکھوں پیش ہاکا بون کو کتب خانوں اور گھروں سے
 نکھڑا رہی ہوتی تھی جن کا قسمی موجود گو یا ہمیشہ کے لئے ضائع ہو جاتا تھا۔ فوج چھاپے جو کرامت آج
 اشاعت علوم میں دکھائی دے اس وقت کی دنیا اس سے محروم تھی۔ اور سب سے مری باعث عدم
 اشاعت و تعمیم علوم کا خود ان علوم کے ذاتی اوصاف تھے۔ اعلیٰ ہذا کی تخصیص اپنی نظری فوائد
 بنیاد پر کی جاتی تھی اور ان کی ذات سے براہ راست کوئی تعلیمی فائدہ نہیں حاصل ہوتا تھا۔ حالانکہ
 انسان فطرۃً مطلب شغوف اور طلب فوائد کے لئے دریں بنایا گیا ہے۔ اگر شاہان وقت اور اسراے
 عظام کی قدردانی اس ضروری غرض کا پورا کرنا اپنا فرض نہ سمجھتی تو ہم علوم کو اس بھڑی تک پہنچتا
 کبھی نہ دیکھتے جہاں تک کہ وہ اس زمانے میں پہنچ گئے تھے تعلیم کی اغواں کی نسبت کو ہمیشہ
 مسلمانوں میں یونانیوں کی تقلید سے غلط فہمی پھیلی رہی ہے۔ لیکن اس کی حد ہے کہ عجب ماؤنٹر
 کے عمدا کو نظامیہ کے قائم ہونے کے تمام حالات سے اطلاع ہوئی تو سب نے ایک مجلس، تم مستفقد
 کی اور اس بات پر رونے کے ابا علم علم کے لئے نہیں۔ بل کہ جاہ و ثروت حاصل کرنے کے لئے سیکھا
 جائے گا۔ ” غلط فہمی کے اس حد درجے تک پہنچ جانے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہم کو کسی
 تعلیم کی حالت کی نسبت کیا امید کرنی چاہیے۔ اور اصل یہ ہے کہ صحت مندی اغواں تھے جنہوں
 نے تعلیم کی اور علوم کی حمایت کی ورنہ اور کوئی فائدہ اس تعلیم سے حاصل ہوتا نہ ہو دیکھائی دیتا جس کو
 اس کے قائم رکھنے کا باعث نہ ہو دیکھا جائے۔

تعلیم کے اصول اور اس کے اصلی اغراض اور مقاصد سے جب ایک شخص : اہل فہم ہو گا۔ اور پھر ان
 طور کے مضمون پر جو ہم پر ذیخیر شیلی کی کتاب سے نقل کرتے ہیں غور کرے گا کہ

”اہل تعلیم کے لئے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ“

”اٹھنا مانہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ مثلاً واصل فن کی لائف چھان ڈالو ایسا شخص بھی آیا“

”نہ۔ طے گا جس نے تکمیل تعلیم کے لئے دو چار سو میل کی مسافت طے نہ کی ہو۔ اس زمانہ میں“

”مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھا۔ بغیر اپنے فن میں نام نہ ہو اس لئے کے لوگ ہمیشہ“

”حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے“

تو معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر گمراہی میں وہ گرفتار تھے۔ اور اہلیت کا کوئی کھوج اور نشان نہ پاسکے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کا نتیجہ صرف الفاظ کی بحث کرنا اور خوبے کا رہو کرو و سرون کی لمائی پر بسر کرنا ہوتا تھا۔

یہی اور ایسے ہی امور تھے جو طریقہ درس کی عمدہ ترتیب اور قواعد تعلیم کے باقاعدہ انضباط کے مانع چلے آئے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کا ڈھنگ بھی اگر ہم موجودہ طریق سے اُس کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں تو کچھ عمدہ نہ تھا۔ اور جسم کی طرف سے تو خود وہ علوم ہی بے پروائی سکھلانے والے تھے اس لیے جسمانی تعلیم کا وجود ہی اُس تعلیم میں نہیں پایا جاتا۔ پس ہم کو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ہم تینوں قسم کی تعلیم کا بیان کریں یعنی ذہنی عقلی اور جسمانی یا بدنی اور اخلاقی تعلیم کا ان تینوں کو ہم میں ابواب میں بیان کریں گے۔

اس مقام پر میں اس کتاب کے لکھے جانے کے کچھ زیادہ حالات بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دراصل یہ کتاب انریسل ڈاکٹر سید احمد خان صاحب کے انعامی مضمون یا سوال کے جواب میں شش ماہ کے وسط میں لکھی گئی تھی جو شروع دیا چھ مہینے میں نے دج کیا ہے۔ اگر اس وقت تک اُس جواب مضمون کا کچھ فیصلہ نہیں ہوا اور اس طرح پر اس کتاب کو شائع کرنا دج خیال کیا گیا مگر کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کے شکر یہ کہ مستحق ہر حال میں سید احمد خان صاحب ہی ہیں۔ کیونکہ ”الدال علی الخیر کفاعلہ“ مشہور ہے۔

اُس جواب مضمون کو اس طرح پر چھاپ دینے کی وجہ بعض بزرگ اصحاب اور مغفرا جواب کی تحریک اور تاکید ہوئی ہے۔ اُس کے بعض حصوں کے سرور گزٹ میں طبع ہونے پر اُن اشخاص کی قدر دانی نے مجھ کو یقین دلایا کہ میں نے بے فائدہ محنت نہیں کی۔ جناب مولوی الطاف حسین صاحب حالی پانی پتی نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ اُن سے کسی شخص نے سملہ میں دریافت کیا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت وغیرہ کی نسبت جو شکایات ہیں وہ کیوں کر رفع ہو سکتی ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ سرور گزٹ میں جو سلسلہ مضامین تعلیم پر چھپا ہے اُس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب موصوف نے اور مولوی سید احمد صاحب دہلوی اور بہت سے مغفرا اصحاب نے مجھ کو لکھا کہ ان مضامین کو یک جا

چھاپ کر شایع کرنا چاہیے۔ حال اُن کہ وہ مضامین بالکل نامکمل اور غیر مربوط تھے۔ اور ایک خاص زمانے میں دفع الوقتی کے واسطے چھاپ دیے تھے۔ میرے حالات نے مجھ کو صرف اس وقت اجازت دی ہے کہ میں اُس ارشاد کی تعمیل کروں اور کتاب کو اس نئی ترتیب سے چھاپوں اور اُس جواب مضمون اور اس کتاب میں اتنا فرق ہے کہ اُس کے دیباچہ میں طبیعی اسباب کی تاثیر کے مسئلہ پر بہت مفصل بحث کی گئی تھی۔ اور آخر میں مسلمانوں کی نہ ہی تعلیم کی بحث میں ایک باب تھا۔ یہ دونوں حصے اس کتاب میں سے بغرض اختصار خارج کر دیے گئے ہیں اور صرف تین باب یعنی دماغی جسمانی و اخلاقی تعلیم کے اس کتاب میں چھاپے گئے ہیں۔ دماغی تعلیم کے باب کے دو حصے سمجھنا چاہیے پہلے حصے میں اسی قسم کی تعلیم کے اصول اور اُن عیوب کا بیان ہے جو ہمارے موجودہ طریقہ تعلیم میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے حصے میں اُن طریقوں کا جو اہل یورپ نے اپنی اولاد کی تعلیم کے واسطے قرار دیے ہیں۔ اور سیر، باب یعنی اخلاقی تعلیم کے آخر میں مذہبی تعلیم کا اس قدر ذکر کیا گیا ہے جو ان تین ابواب کے مضامین سے متعلق ہو سکتا ہے۔ پہلے باب کے دوسرے حصے کے متعلق میں نے جواب مضمون میں ایک نمونہ اُس قسم کے نصاب یا کورس کا لکھا تھا جو بچوں کی ابتدائی عمر میں تین برس سے آٹھ برس کی تعلیم کے واسطے چاہیے۔ مگر اس کتاب سے میں نے اُس کو خارج کر دیا ہے اور یہ ارادہ ہے کہ محمد ایجوکیشنل کانفرنس کی تجویز کے مطابق اس نصاب کو جداگانہ طور پر لکھوں مگر اُس کا لکھا جانا اس کتاب کی کامیابی پر منحصر ہے۔

میں اپنی اس کتاب کے لکھنے میں شہرہ برٹ سپنسور صاحب کی کتاب ”ایجوکیشن“ کا خاص کرمشکور مہون اور اسی شکرگزاری کے اظہار کے واسطے میں نے اپنی کتاب کا نام ”تعلیم“ رکھا ہے اگرچہ میں نے اپنے بیان کے ثبوت اور تائید میں اومختلف علما اور عقلا کے اقوال جا بجا تحریر کیئے ہیں لیکن اگر اس پر بھی مجھ کو یہ معلوم ہو کہ میں نے ان مشکلات کا جواب دینے میں غلطی کی ہے تو مجھ کو صرف اس امر کا اطمینان کافی ہے کہ جو فرض قوم کا ایک ناچیز میسر ہونے کا میرے پر ہے اُس کو میں نے ادا کر دیا ہے۔ اس عمدہ زمانے میں جب کہ تخریک کا مادہ ایسا زبردست جمع ہو چکا ہے۔ ہر ایک شخص کا فرض سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اپنی وسعت کے موافق جو اُس سے ہو سکے پیش کرے۔ اور بس۔

ایست و بهار است و هوا هم منزه دارد
بر خنیز که لغزیدن پا هم منزه دارد

تأیید - ریاست مسعود
۲۰ - جولائی ۱۹۵۹ء

خاک سار سراج الدین احمد

پہلا باب

ذہنی و عقلی تعلیم

حصہ اول

جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں تعلیم کی اغراض اور مقاصد مختلف خیال کیے گئے ہیں اور تعلیم کی علت غائی کے سوال کا مختلف طور پر جواب دیا گیا ہے (مثلاً (۱) قدیم اُلیٰ وائے تعلیم سے انسان کو مددِ مسیہ ان اور لائق اہل شہر بنانا مقصود سمجھتے تھے۔ یعنی وہ اس قابل ہو جاے کہ ملکی اور خانگی صلح و جنگ کے تمام کاموں کو انصاف اور بلیقہ سے کر سکے۔ سسرو۔ سیلنے کا۔ اور کوئن ٹی لی ان کے رسالے کا جو کامل آدمی کی تعریف پر لکھے گئے ہیں ال۔ ۱۔ رچنا ہڈین (۲) یونانی تعلیم کا مدعا انسان کے باطن کو اعلیٰ درجے پر پہنچانا تھا یعنی انسان کو ایک حکیم اور جنگی سپاہی بنانا تھا۔ سسٹکل۔ ۱۱۔ اعضاء کے زمانے تک صرف علم موسیقی اور ورزش جہانی ہی ان کے نصابِ تعلیم میں داخل تھی۔ (۳) مسلمانوں نے جہانی تعلیم کو خود قدرت کی تعلیم پر چھوڑ دیا تھا۔ اور تعلیم کا مقشاء صرف انسان کے قواسمِ باطنی، تہذیب اور کمالِ خیال کی تھی۔ (۴) منٹینی صاحب کے خیال میں تعلیم کا مقشاء صرف دو ہی لفظوں 'حکمت' اور 'عفت' میں پورا ہو جاتا ہے۔ (۵) ہلٹن صاحب کی رائے میں تعلیم کا مقشاء انسان کو خدا سے مشابہ بنانا ہے جس کو عام مصطلح میں 'ولی' یا 'دیوتا' کہا جاتا ہے (۶) لاک صاحب کی رائے میں صحتِ بدنی، عفت، نیک اطواری اور علمِ تعلیم کا مقشاء ہے۔ (۷) ہورسٹ سپنسو صاحب کی رائے میں کما حقہ زندگی بسر کرنا مقشاءِ تعلیم ہے۔ پوٹشی، نیشنل سسٹم۔ ۱۱۔ مہی کیٹی کے بانیوں کے خیال میں انسان کے قوی کا باقاعدہ پڑھنا تعلیم کا مقشاء ہے۔ (۹) مل صاحب کی رائے ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لئے کہتے ہیں اور جو کچھ اور لوگ ہمارے واسطے کرتے ہیں اس خیال سے کہ ہم اپنی فہرت کے کمال کے نزدیک تر پہنچائیں وہ سب کچھ تعلیم میں داخل ہے (تو اس سے ہم یہ معلوم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ ان مختلف زمانوں میں انسان میں کس قسم کی تعلیم حاصل کرنے کی قابلیت خیال کی گئی ہے۔ کیونکہ کوئی ایک چیز کسی ایسی چیز کے لئے تجویز کی جاتی ہے جس

اُس کا مناسب ہونا خیال کیا جائے۔ آج کا فیصلہ گو مختلف لفظوں میں کیا گیا ہو مگر جو اعتدال اور صحت ایک میں پائی جاتی ہے وہی دوسرے کے شامل حال ہے۔ مسلمانوں نے جو جواب اس اہم مسئلہ کا تجویز کیا تھا وہ زیادہ تر ناقص تھا اور اسی نقص کی ایک خاصیت تھی کہ وہ انسانی طبائع کی مناسبت ساتھ تعلیم کے اور تعلیم کے مختلف نتائج کی کیفیت کو کیا حق نہ سمجھ سکے جس نے طبعی تعلیم کے روزے اُنہیں آشنا نہ ہونے دیا۔ گو وہ زمانہ مسلمانوں کا اپنا زمانہ تھا اور کسی کو اُن کے ساتھ برابری کرنے کا نہ موقع حاصل تھا اور نہ یہ جرات ہی تھی مگر اصلیت اسی قدر تھی کہ ۴۔

کرتا ہے شوق کام ہماری دلیل کا

اُن کی طبائع کی تیزیاں ایک پرجوش اور پُر طوفان سمندر کی طرح لہراتی اور زیر و زبر کے کرشمے دکھاتی ہیں۔ اُن کی قوت ہی تمام کام یابی کا قانون تھا۔ لیکن جب ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا اور طبیعتوں سے وہ جوش کم ہو گئے تو اُس خرابی نے سر اٹھا یا جو طبعی تعلیم کی حقیقت کے نہ سمجھنے اور اسی وجہ سے اغراض تعلیم کے فیصلے میں دھوکا کھانے سے ایک نہ ایک وقت پیدا ہونے والی تھی۔ خود یہی بات کہ انسان کس قسم کی تعلیم حاصل کرنے کے قابل بنایا گیا ہے اغراض و مقاصد تعلیم کا عقدہ اُس پر مل کر دیتی ہے۔

انسان کے خارجی اعضا جس طرح قابل ترقی و نشوونما کئے گئے ہیں اسی طرح اُس کے باطنی تکیہ اور جس طرح ایک قانون ان اعضاے خارجی کی محافظت اور راہ نمائی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اُن قوایے باطنی کی۔ یعنی یہ ہر دو باقاعدہ طور پر تدریج ایک خاص مناسبت سے بڑھتا اور ترقی کرتے ہیں جس طرح سے بعض عوارض ایک کو صدمہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کو۔ اور جس طرح ایک کو اُن میں سے کسی نا واجب غیر معتدل اور خلاف قاعدہ سلوک کرنے سے نہایت نبون خرابیوں کا تحمل ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کو۔ وہی قانون ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جسم کے خارجی اعضا اور اندرونی قوی میں کیسا ربط اور اتحاد قائم کیا گیا ہے۔ اور کس طرح ایک پورے جسم کا انحصار ہے۔ غرض یہی اُن کی مشابہت اور ربط و تعلق کی ذات کا قانون ہے جس میں تمام اہل سچی حکمت کے پوشیدہ ہیں اور سچا اطمینان اور یقین اُسی سے پیدا ہوتا ہے

خارجی اعضا کے نوا اور ترقی کا قانون جس طرح صاف اور سیدھا ہے اسی طرح باطنی قوی کے

اور زرقی کا ہے۔ کیونکہ یہ بھی اُن کا ایک وصف ذاتی ہے کہ وہ اپنی تعلیم آپ کرتے ہیں۔ مگر جیسے کہ مختلف زبانوں میں اُس کے سمجھنے میں کوتاہی واقع ہوئی ہے یا اعتدال کی حدود کا نشانہ نہیں مل سکا۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی یہ سلسلہ لانیل رہا ہے اور جو طریقہ انھوں نے اس بارے میں اختیار کیا ہے وہ اُس قاعدے کے بالکل برخلاف تھا جس کی نیچہ خود تعلیم کر رہی ہے۔ پس اہل لاری نتیجہ جو کچھ کہہنا چاہتے تھے وہی ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یا ہماری کتاب کا مضمون ہے۔

اب ایک مثال نو۔ ایک لڑکا کموارے میں جھول رہا ہے یا ایک کھٹولی پر لٹا ہوا ہے اُس کے سر ہانے کھڑے ہو کر دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ پانوں کو اٹھا اٹھا کر مارتا ہے۔ ٹانگوں کو سیدھا کر کے پھر گھٹنے اٹھا لیتا ہے۔ کبھی اس طرف کو گرا دیتا ہے اور کبھی اُس طرف کو۔ ہاتھوں کی حرکت بھی جاری ہے وہ نیچے اوپر ادھر ادھر جا رہے ہیں بعض اوقات تمام بدن اُس کا حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اُس کا بڑا بھائی لڑکے کو اس حالت میں دیکھ کر اپنی مان سے پوچھتا ہے کہ مان جان بٹھا کیا کر رہا ہے۔ مان تو ایسا جواب دے گی جو اس دائمی تحریک کے فائدے کو جو اس سوال کا پچھنے کا باعث ہوئی ہے ضائع کر دے گی۔ البتہ وہ کموارے میں جھولنے والا بچہ نشوونما۔ عضاء کے قانون سے آگاہ ہے اور بتا سکتا ہے کہ میری مان نے مجھے ابھی دو دھ پلا کر لٹایا ہے میں اُس کے ہضم کرنے کے لیے ہاتھ پانوں مار رہا ہوں۔ میرا علم مجھ کو سکھلا رہا ہے۔ اسی سے میرا جسم بڑھے گا اور ہاتھ پانوں مضبوط ہوتے جائیں گے۔

تھوڑی دیر اور کھڑے ہو کر دیکھئے کہ وہ بچہ اب کیا کرتا ہے۔ اُس کے ملے ہوئے لب کھل جاتے ہیں وہ مسکرا دیتا ہے۔ پھر اب اُس کے بند ہو جاتے ہیں اور پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھو وہ پھر مسکرا دیا۔ آنکھوں کی طرف دیکھو۔ اُس کی بے قرار نظر کچھ پتیرے ملی ہوئی کس بے صبری اور تیزی کے ساتھ ایک چیز سے دوسری پر اور دوسری سے تیسری پر پڑ رہی ہے تھوڑی دیر ہوئی اور اُس نے کچھ باتیں کرنا شروع کیں پھر انگوٹھے کو ہاتھ میں لے کر چننے لگا اور منہ سے ایک طرح کی آواز نکل رہی ہے بعض وقت باتیں کرتا ہوا اچھلتا ہے۔ سٹھ کھول کر اور ہاتھ پھیلا کر کسی چیز کو پکڑنا چاہتا ہے پھر رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اُس کا بڑا بھائی مان سے پھر پوچھتا ہے کہ بٹھا کیا کر رہا ہے۔ مان کا جواب

جو شیطان اور فرشتوں کی ایک حکایت کی صورت میں دیا جاتا ہے چھوٹے بڑے اور خودمان عینوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مان آئندہ نکالیف اور رنج کی امید اور بنائی جاتی ہے بڑے بیٹے کی اخلاقی تربیت خراب ہو جاتی ہے اور چھوٹے کے عقلی قوا سے جو ایک ضرورت ظاہر کر رہے تھے نہ پورے ہوئے ہیں۔

جس طرح بچہ کو جسمانی غذا کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اُس کو وہ رو کر یا کسی اور طریق سے ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اُس کے عقلی اور ذہنی قوا کی اپنے قسم کی غذا کی خواہش معلوم ہوتی ہے جس کو ذہن اپنے جسم کے متغیر حالتوں اور مٹھ اور انکھ کی حرکتوں سے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن نہ کوئی اُس کا تشاخص کر سکتا ہے اور نہ اُس کی پرواہ کرتا ہے۔ اگر سمجھتے ہیں تو یہ کہ فرشتے گھر میں آگئے ہیں۔ دنیا میں جس قدر بھوت پرست اسباب۔ چڑیل اور تمام نہ نظر آنے والی چیزوں کی پیدائش ہوئی ہے وہ اسی قسم کے مواقع پر پیدا ہوتی ہے کہ جہاں کوئی شے غیر معمولی طور پر واقع ہوتی دکھائی دی اور جہاں ایک واقعہ کے معنی اور اصلیت نہ سمجھ سکیں آئی وہاں کوئی بھوت یا کوئی اور شے مثل اُس کے دل کی تشفی کے واسطے پیدا کر لی جاتی ہے اب دیکھنا چاہیے کہ بچے کے قوائے عقلیہ میں جب کہ ایک قسم کی اشتہاء پیدا ہوئی ہے اور جس قسم کی غذا کی اُس کو خواہش ہے اگر وہ نہ پوری کی جائے گی تو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ یہ بات باسانی سمجھ سکتی ہے کیونکہ دو مشابہ خواہشیں اُس کو پیدا ہوتی ہیں جو سمجھ میں آنے والا نقصان ایک قسم کی خواہش کے نہ پورا کرنے سے پیدا ہوتا ہے اسی قسم کا کوئی نقصان دوسری خواہش کے نہ پورا کرنے سے ہوگا۔ اگر بچے کو جسمانی غذا نہ دی جائے تو اُس سے اُس کا جسم ترقی کرنے سے رو جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح اُس کے عقلی قوا بھی اپنی غذا کے نہ ملنے سے صدمہ پذیر ہوں گے۔ اگر اس کا تمام مدار اس کے محفظین کی احتیاط پر ہوتا۔ تو کچھ شک نہ تھا کہ بچے پر اہونے سے چند روز بعد ہی دیوانہ اور مفقود الحواس ہو جاتے مگر اُس بے نقص قانون نے بچے کی اُن قوی کو ایک حد تک اپنا علم اپنا بپا اور وہ اپنے آپ سے کم و بیش تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں جس سے اُن کا فہم اور ترقی تصور ہوتی ہے

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ والدین کا خواندہ یا تعلیم یافتہ ہونا یا کسی ایک معنی میں شریف ہونا اُن کی اولاد کی طبائع اور قوائے عقلیہ پر کچھ پیداؤں اثر رکھتا ہے۔ لیکن میری رائے میں اس کی اصلیت یہی ہے جو مسٹر سمرن کے اس قول کی ہے کہ حضرت آدم کا قد ایک سو پچیس فیٹ تھا۔ اسی کا ایک سو پچیس

فیث۔ حضرت نوح کا سوفیٹ۔ حضرت ابراہیم اور یسوی کا اڑتالیں اور تیرہ فیث تھے مگر وہ نقص جو کسی عضو کی ساخت میں رہ جائے۔ بچہ جب تک اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہ عرصہ اس کے اعضا اور قوی کی ساخت کے لیے ہے نہ کسی قسم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ایک سعد و مہمکت حالت سے انسانی شکل اختیار کرنے کے لیے ترقی کرتا رہتا ہے مگر وہ ترقی اس کی ساخت کی تکمیل تک محدود رہتی ہے قوائے عقلیہ اگرچہ اپنی ذات میں ترقی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ مگر وسیلہ اس ترقی کا ان کا شکم ہے جو ان حواس کے خارجی اسباب کے ساتھ مقابلہ پر آنے سے پیدا ہوتا ہے یعنی حواس خمسہ انسان کے وہ پنج دروازے ہیں جن سے وہ ہر شے کا علم حاصل کرتا ہے۔ باصرہ۔ سامعہ۔ لامعہ۔ ذائقہ۔ شامعہ۔ ان میں سے پہلی تین قوتیں ہیں جن سے بچہ کام لیتا ہے کیونکہ اس وقت وہ صرف مادی اشیا کا تصور ہی آسانی سے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض حکماء نے ان قوتوں کا نام قوائے حیوانیہ رکھا ہے۔ پس جب تک ان حواس کے عمل کرنے کے اسباب ان کو نہیں ملتے ہیں کسی قسم کی ترقی قوائے عقلیہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ نیز انسان کے قوی کی ترقی بتدریج اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے یعنی ابتداءً ان میں ادراک اشیا اور حصول تصورات کا مادہ نہیں ہوتا جو ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہو کر کام شروع کرتا ہے اور دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ باقاعدہ ترقی کرتے سے وہ اپنے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو اپنی ماں کے پیٹ میں قوائے عقلیہ کے متعلق کوئی فائدہ کسی قسم کا اٹھانے کا موقع نہیں ملتا اور نہ اس کی والدہ کا خون ہے جو کوئی خاص ترکیب اس کے ذہن کی یا کوئی اور خلائق اس کے قوی میں پیدا کر سکتا ہو تمام فائدہ اس شرافت اور تعلیم یافتگی کا اس تعلیم اور تربیت میں داخل ہے جو وہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ یورپ کے سب سے مہذب ملک میں سے کسی اعلیٰ درجے کے فاضل اور شریف شخص کے ایک پیدا ہونے سے بچہ کو ازرقبہ کے ایک وحشی گھرانے میں چھوڑ دیا جائے اور اس گھرانے کے ایک بچے کو اس شریف گھرانے میں مقام دیا جائے۔ بچہ تعلیم و تربیت کے بغیر رہ کر ضرور ہے کہ وہی وحشیانہ عادات کیلئے جاسے گا اور دوسرا تعلیم و تربیت پا کر اس مہذب ملک کا ایک حکمگنا ہوا میرا بن جائے گا۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے جو امتیاز ایک یورپ میں پیدا ہوا ہے اور یورپ میں پیدا ہوا ہے وہ اسی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اور انگلستان میں مختلف صورتوں میں حاصل کی جاتی ہے یا سوسائٹی کے حالات کا

اثر ہے جو نگلستان اور ہندوستان میں اس درجے کا اختلاف رکھتے ہیں۔ البتہ سن تعلیم یا فنگی پر بوجھ کر بچوں کی طبائع میں ایک اختلاف نظر آتا ہے۔ وہ اختلاف اس ابتدائی تعلیم و تربیت پرورش اور سلوک اور ان عوارض کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے جو اس عمر تک بچہ کو پیش آتی ہیں۔ اور اسی میں کچھ اختلاف شریفانہ اسباب اور کم درجے کے وسائل کا شامل ہے۔ اس سے بڑھ کر اختلافات کی مثالیں اس قدر کم ہیں گی کہ ہم ان کو ایک کلیہ قاعدہ میں خارج نہیں خیال کر سکتے۔ کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چمک دار موتی اور جلا کیا ہوا ہیرا آخر باہمی مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔ انسان کی تمام چیزیں کسی میں پیدا ہوتی ہیں۔ صرف توت اکتساب اس کا اصلی جوہر ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ شاہنشاہ اکبر کو اس بات کے معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ زبان انسان کی اصلی چیز ہے کیسی۔ اس غرض کے لئے آپ نے کچھ چھوٹے بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیا اور چند گونگی دایان ان کی پرورش کو مقرر کر دیں جب وہ پرورش پا کر بڑے ہو گئے تو دربار شاہی میں لائے گئے۔ وہ آپس میں جو باتیں کرتے تھے وہ "ٹائین۔ بائین۔ رشائین" کے قسم کی تھیں۔ یعنی جنگلی کو دن اور جانوروں کی آواز جو ان کے کان میں پڑتی تھی وہی ان کی زبان ہو گئی۔ یوں بھی ہم جان سکتے ہیں کہ کیا زبان اور کیا دوسری اشیا کا علم سب انسان کی کسی چیز میں ہیں۔ ان میں پیدا ہونے والی نہیں ہے اور اس کے تمام علم و عقل کا مدار اس کی تعلیم و تربیت پر ہے۔ اگر اعلیٰ اوصاف انسانیت کے حامل ہو سکتے ہیں تو انہیں کی عمرگی سے اور اگر کوئی خرابی یا نقص پیدا ہو گا تو انہیں کی خرابی یا نقص سے۔ تو ہمارے لئے صرف اپنے ہان کے موجودہ طرز تعلیم و تربیت کے نیک و بد کو دیکھ لینا کافی ہے۔

میں کہ آیا ہوں کہ بچوں میں قواعد عقلیہ اور قوت ادراک اشیا کا مادہ بند بیج زرتی کرتا ہے۔ اور زرتی سن طفولیت یعنی اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جب کہ بچہ گہوارے میں جھول رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سٹالس کا قول ہے کہ "بچہ کی تعلیم اس کی شروع پیدائش سے ہونی چاہیے۔ کیونکہ انسان جب دنیا میں سب سے پہلے پہل اپنا قدم رکھتا ہے تو وہ بالکل موصوم ہوتا ہے اور اپنی پرورش و تعلیم میں دوسروں کا محتاج۔ اور جس وقت سے کہ اس کی پہلی سانس شروع ہوتی ہے اس وقت سے تعلیم کی بھی ابتدا ہو جاتی ہے ایک عورت نے اپنے مذہب کے پیو سے اپنے بچے کی تعلیم کا وقت پوچھا جو صرف چار برس کا تھا اس نے جواب دیا کہ "بگیم صاحب اگر آپ نے اس وقت تک اپنے بچے کی تعلیم نہیں کی تو چار برس بالکل ضائع

کڑا لے جس وقت سے بچہ سکھانا شروع کرے اُس وقت سے اُس کی تعلیم و تربیت کا موقع حاصل ہے
ملٹن کا قول ہے کہ جس صبح صبح ہونے سے دن کی اس بظاہر مہم ہوتی ہے اُسی طرح رکابین کے وقت
انسان کی آئندہ زندگی کا حال مستبط ہوتا ہے پس جس قسم کی ابتدا میں تعلیم ہوتی ہے اُس کے مطابق
نیکی اور بدی ذہن نشین ہو جاتی ہے جو مدت العمر قائم رہتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے
تو گویا وہ دنیا کے چھانک تک ابھی پہنچا ہے کہ آنکھ کھولنے ہی اُس کو اپنے گرد صد ہا قسم کی عجیب و غریب
چیزیں نظر آتی ہیں جن پر پہلے تو اُس کی صرف حیرت انگیز نگاہیں پڑتی ہیں لیکن رفتہ رفتہ وہ اُن عجائبات
کو غور سے دیکھنا خیال کرنا۔ مقابلہ کرنا سیکھتا ہے۔ اور تب اُس کے دماغ میں خیالات و تصورات پیدا ہونے
شروع ہوتے ہیں کا دُردِ برد و ہمد کا قول ہے کہ جس قدر ضروری چیزیں دراصل چار برس کے سن میں
بچہ سیکھ لیتا ہے اُس قدر وہ اپنی بقیہ زندگی میں بھی نہیں حاصل کر سکتا اسی عام طفولیت میں جو معلومات بچوں
کو حاصل ہو جاتی ہیں اور جو خیالات دماغ میں متکثر ہو جاتے ہیں وہ اس قدر قوی الٹرا ہوتے ہیں کہ اُن کو
کا لوم فرض کر لینے کے بعد بھی کسی کیمبوج یا اسکفوش کے ڈگری یافتہ کی قابلیت اُن کے سامنے کچھ
حقیقت نہیں رکھتی۔ مسٹرسکاٹ کی نسبت مشہور ہے کہ اُس کو شاعری کا شوق اپنی ماں کے اشعار
سننے سے اُس وقت ہوا جب کہ وہ ایک حرف پڑھنے کے لائق بھی نہ تھا۔ عام طفولیت مثل ایک ایسے آئینہ
کے ہوتی ہے جس میں آئندہ زمانے کی وہ تصویریں ظاہر ہوتی ہیں جو ابتداء میں قائم کی جائیں۔ لیکن ہم
اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ بچہ کو گوارے سے نکال کر خدمت گار مردوں یا عورتوں
بالنسبتہ دار کے سپرد کر دیتے ہیں جو دن کا اکثر حصہ اُس کو کھلاتے پھرتے ہیں۔ اس صحبت سے جو
تعلیم حاصل کرنے کی اُس کو توقع ہونی چاہیے اُس کو سب جانتے ہیں یہاں تک کہ وہ بولنا سیکھ جاتا
ہے اور مٹھی مٹھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اگر اس زمانے تک اُس کے قوائے عقیدہ کی انتہا متحرک ہونے سے
بہرہ عدم پرورش کے رہ نہ گئی ہو تو اپنی اس قبیل کی خواہشیں زبان سے ظاہر کرتا ہے مگر اس کو کوئی اہم بات
خیال نہیں کرتا صرف اُس کی بات کو سن لینا اُن کی دل چسپی یا کسی قدر تعجب کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے
اپنے عزیز دن میں ایک چار برس کا بچہ دیکھا ہے جو ہمارے گھر کے سب احاطہ میں کھیلنے کے لیے گھر سے
نکل آتا ہے جب وہ مجھ کو باہر دیکھتا ہے تو دوڑ کر میرے پاس آ جاتا ہے اور مختلف قسم کے پھولوں اور
پودوں کے پتے توڑ کر میرے پاس لے آتا ہے اور پہلے اُن کے نام پوچھتا ہے اور پھر اُن کی خوبصورت

ضع کی نسبت پوچھتا ہے کہ یہ اس طرح کیوں بنائے گئے۔ میں اُس کی سب باتوں کا مناسب جواب دیتا ہوں بعض اوقات مجھ کو نہایت حیرت ہوتی ہے جب کہ کسی ایک خود درخنگلی پودے کا نام میں نہیں بتا سکتا تو وہ مجھ کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح کسی وقت وہ درخوب صورت پتوں کو لا کر اُن کے باہمی فرق پر مجھ سے بحث کرتا رہتا ہے۔ عموماً میں اُس کو چھوٹوں اور پودوں کے اندر بھرتا ہوا دیکھتا ہوں بعض وقت میں اُن کے نام اور حالات سے اُن پر سوال کرتا ہوں تو ایسے صحیح جواب دیتا ہے کہ میں حیرت میں رہ جاتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اسی قسم کی باتیں اپنے والدین کے سامنے کرے اور اسی طرح کے سوال اُن سے پوچھے تو وہ اُس کو شوخی اور بے حیائی خیال کرتے ہیں اور اگر کسی وقت اُس کے سوالات پر ناراض ہوتے ہیں یا اس قسم کی باتوں سے زیادہ تنگ آتے ہیں تو حد درجہ کی شوخی سمجھ کر اسے پٹ دیتے ہیں۔ تعلیم تربیت کے وہ نام کے دشمن ہیں۔ انگریزی مدرسہ میں بچہ کا پڑھانا تفسیع اوقات خیال کرتے ہیں۔ اُس بچہ کی لمبائی دیکھ کر مجھے رنج ہوتا ہے اور اُس کی بقتی پر فہوس کرتا ہوں کہ اُس کو خدا نے کیسے گھڑن پیدا کیا ہے۔ مجھے دن و رات اُس کی صورت مسکین اور خاموش ہوتی جانی دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اُس کی قدرتی برائی گنتی بھڑاس کو اپنے دل چسپ شغل کی طرف لے آتی ہے۔ لیکن اُس کے والدین کا یہ سلوک کچھ دنوں تک اُس کی طبیعت کی اس گنتی کو اُس نازک کنول کے پھول کی طرح جس پر دھوپ کی کڑی دھوپ پڑی تھی اور کسی نے اُس کی حفاظت اور خبر گیری نہیں کی تھی پتہ مردہ بنا کر چھوڑ دے گا۔ اور اس سال کا ایک جواب تجویز ہو جائے گا کہ ہمارے بچے کیوں ابتدا میں ذکی اور ذہین ہوتے ہیں اور چون چون بڑے ہوتے جاتے ہیں اُن کی ذکاوت مدھم اور ذہن کند ہوتا جاتا ہے۔

یہی حال تمام کھروں کا ہے۔ جن لوگوں میں تعلیم کا چرچا ہے وہ بچے کو ایک خاص عمر میں تعلیم کے قابل خیال کرتے ہیں یعنی سات یا آٹھ برس کی عمر میں۔ اس وقت تک وہ اُس کی جسمانی پرورش اور گاہ گاہ نوکڑوں کے سواے اور کوئی فرض اپنے متعلق نہیں خیال کرتے۔ اس بات کا تو اُن کو پتہ ہی نہیں لگا کہ بچوں کی بعض پوشیدہ قوی نہایت جہم ناک حالت میں اُن کے سلوک پر ورہے ہیں۔ وہ آدمی کے بچے سے شل کوڑے یا گے کے بچے کے سلوک کرتے ہیں جس کو ایک خاص وقت تک صرف پرورش کرنا دیکھنا ضروری خیال کیا جاتا ہے اور پھر اُس پر زہینہ و متناہیز جہلا و ناشروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ میں اُن کو بڑی باتیں کہہ کر وہ بچہ قابل تعلیم خیال کیا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ قابلیت تعلیم حاصل کرنے کے

کے بین دن میں اُس کے مغز پر نہیں ٹوٹ پڑی ہے اور تمام ادا جمع ہو کر ایک ہی رات میں اُس کے سر میں نہیں گھس گیا ہے۔ آخر اس تمام عرصہ میں وہ اس قابل ہوا ہے کہ باغی یا مستقل تعلیم حاصل کر سکے اور اپنی ابتدائی عمر بھی کسی قسم کے علم حاصل کر لینے کی قابلیت رکھتی تھی۔ بچہ کی ابتدائی عمر کو انھوں نے کوئی ایسی چیز پر نہیں سمجھا جو اُن کی کسی قسم کی توجہ کے قابل ہو یہی ایک سب سے بڑا نقص ہم میں پایا جاتا ہے کہ آج جس کو وہ بچہ دیکھتے ہیں کل اُس کے باپ ہونے کا خیال اُن کے ذہن میں نہیں آتا۔

یہ بتانا ہمارے اس باب کی دوسری فصل کا مضمون ہو گا کہ اس تمدن بچہ کو کس قسم کی ادب کی تربیت سے تعلیم دینا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علم بچہ کی قابل تعلیم خیال کی گئی ہے اور جب کہ اُن کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے اُس وقت اُن کے سر پر کیا کیا گزرتی ہے۔ پہلے وہ محلہ کے میان جی کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تاکہ نہ ہی تعلیم حاصل کریں۔ اگر کسی غریب کا یا باغی سے خود لڑکا غریب الصنع اور علم ہے تو میان جی نے اپنے ناتراشیدہ شکستہ میں اُس کو کھینچا۔ قانون فیس اور حق خدمت کا یہ ہے کہ میان جی کو اول قاعدہ اور پھر دواڑ سپارہ پھر نصف سپارہ اور پھر ہر ایک سپارے کے ختم پر ایک روپیہ یا دو روپیہ یا جیسی اُس کے والدین کی حیثیت ہو دیا جائے۔ تو میان جی اب اُس کے سر میں لفظ ٹھونٹنا شروع کرتے ہیں اور ہر وقت یہی جانتے ہیں کہ سپارہ کل کا ختم ہوتا ہے۔ اسی ختم ہو جائے صبح سویرے نکلنے سے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں جیسا کہ ان پر خمیدہ کمزور کٹیٹھے ہیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بل بل کر اور پکار پکار کر جس قدر لڑکا کم ہے یا کم چلائے اسی قدر کم پڑھنے والا اور ناقص خیال کیا جاتا ہے۔ جہاں کسی لڑکے نے ٹھک کر کوکے ہوئے کلاں کے پینڈ لہ کی سی حرکت بند کر لیا گلا بھاڑ بھاڑ کر تنگ آ کر خاموش ہو گیا تو میان جی کی لمبی چھڑی جو اپنے شاگردوں کے حلقے کی نسبت سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بے خبر اُس کی پیچھے پڑی جس سے اُس بدحواس نے پھر زور زور سے چلانا اور ہلانا شروع کیا۔ گویا گھنٹہ کو از سر نو کوک دیا گیا ہے۔ جو دو تین گھنٹوں تک اُسے متحرک رکھ سکے گا۔ گیارہ بجے پر میان جی لے لڑکوں کو رخصت دے دی۔ قید خانہ سے اگر پانچ سالہ قیدی رہا ہو تو اس خوشی کے کبھی گھر نہ آتا ہو گا جس طرح وہ بد بخت بچہ قید مکتب سے رہائی پا کر گھر آتا ہے۔ بعض بچوں کو تو تین گھنٹہ کی رخصت مل جاتی ہے جس عرصہ میں وہ کھانا کھا کر کچھ کھیل سکتے ہیں۔ یا سو سکتے ہیں اور بعض کے لئے یہ وقت لکھا سیکھنے کے لئے مقرر ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر وہ لکھنے پڑھنے جاتے ہیں۔ پھر جہاں دوبارے۔ جہاں نکل میں دیا اور اسی وقت ناک چیر سہاٹی کا

چھڑانا ہوا۔ اس وقت کے گئے ہوئے بچے شام کو گھماتے ہیں۔ مذہبی تعلیم کا یہ مرج طرہ ہمارے ملک میں ہے اور غریب اور غریب الطبع لڑکے اس طرح پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک قسم بچوں کی اور موتی ہٹے جن کو ان کے مان باپ کی ابتدائی تعلیم یا نوکرون اور خدمت گاروں کے ناز و محبت نے پہلے سے شوخ اور بے ادب کر دیا ہوتا ہے۔ وہ بیان جی کو بھی اُستاد ہو کر ٹکرتے ہیں۔ خواہ کتب میں پڑھیں خواہ گھر پر۔ جہاں بیان جی سے بڑے ایک تھپڑ اس کے منہ پر جما یا اپنا جوتا اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور گالیوں دیتے ہوئے گھر بھاگ گئے۔ گریسے لڑکے عموماً کم پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا گروہ تو ان لڑکوں کا ہوتا ہے جو پہلے قسم کے سلوک کے متحمل بنائے جاتے ہیں

اسی طرح اور سیکڑوں خرابیاں ان مکتبوں کی تعلیم میں پائی جاتی ہیں مگر تمام خردی امور کا ہم اس جگہ ذکر نہیں کر سکتے۔ قریباً ہر ایک شخص اس تعلیم کے ڈھنگ سے واقف ہے وہ باقاعدہ طریق سے آگاہ ہو کر خود مقابلہ کر سکے گا اور دیکھ سکے گا کہ کس درجہ نفع اور مفہر تعلیم ان درس گاہوں کی ہے۔

ہمارے سرکاری مدارس کی تعلیم بھی کچھ تو عمدہ اصولوں پر مبنی نہ تھی اور کچھ اُس پرانی تعلیم کے دل دادہ اور شائق اپنی طرف سے اور خرابیاں اُس میں ایزاد کرتے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آزمائشی طریق تعلیم کا ملک میں پھیلا دیا تھا۔ اور گورنمنٹ ملک میں کسی قسم کی عمدہ تعلیم کے قواعد نہیں رواج دے سکتی جب تک کہ لوگ خواہش نہ ظاہر کریں۔ یا کم سے کم اُس قسم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تیار نہ ہو جائیں۔ اور تعلیم کی موجودہ صورت اور مدارس کے انتظام نے تو بالکل اباعوام پر اس بات کا تصفیہ چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح کی تعلیم وہ مفید اور اپنے حسب حال خیال کریں حاصل کریں۔ ان مدارس میں بھی بغیر عمر کی حالت طبیعت وغیرہ کے لحاظ کے معمولی چھ یا سات گھنٹہ تک سب کو تعلیم پانا ہوتا ہے۔ بعض پڑھنے کے مشتاق یا ترقی و نیک نامی کے خواہاں استاد اُردو وقت میں بھی لڑکوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور چھٹے بچوں کی نسبت تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب وہ مدرسے پڑھ کر گھر آتے ہیں تو والدین ان کے جو بچوں کا کھیلنا کو نہا نہایت ناپسند کرتے ہیں اُس وقت میں کسی بیان جی کے پاس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ آئے گا تو غنیمت ہے یہ فائدہ تو ہو گا کہ لڑکا بے کار کھیلنے سے بچے گا اور بعض لوگ جو بچوں کو بہت جلد پڑھا ڈالنے کے مشتاق ہوتے ہیں وہ گھر میں استاد مقرر کرتے ہیں جو مدرسے سے زائد وقت میں وہاں بچوں کو پڑھاتا رہے۔ غرض ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ جو کچھ

بچہ کو معمولی طور پر چھ برس میں پڑھنا ہے اگر وہ دو یا تین ہی برس میں پڑھ ڈالے تو پڑھانے کا فرض ادا ہو جائے ایک بات۔ اور جلد کما کھانے کے لائق ہو جائے دوسری

مگر افسوس ہے یہ کہ ایسا کرنے سے اور ان سب باتوں سے وہ بچوں پر نہایت بے رحمی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کو مانند ایک کاٹھک کی تلی کے سمجھتے ہیں کہ جس قدر چاہا اُس کو بچا لیا۔ جب اپنے ہاتھ تک گئے اُس کو چھوڑ دیا۔ تلی کا نہ تو کچھ گستا ہے اور نہ اُس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بے جان لکڑی کی تلی ہے۔ اُس بے زبان بچے کے اندرونی قوی کی خاموش آواز جو کچھ کہہ رہی ہے اُس پر کوئی نہیں کان لگاتا۔ اور اُس کو کوئی نہیں سنتا۔ قانون حیات کا ایک عام قاعدہ ہے کہ تمام ذی حیا اُسی وقت تک اپنے بچوں کی پرورش کے ذمہ دار ہوتے ہیں جب تک کہ وہ شل اپنے ماں باپ کے اپنی ضروریات کے لئے خود سامان مہیا کرنے اور آئندہ بچوں کی پرورش کرنے کے اسی طریق پر قابل ہو جائیں۔ نباتات میں چھوٹے پودے جلد پرورش پا کر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑے درخت جن کے بیج کسی ایک تھون میں ہوتے ہیں۔ بہت عرصہ کی پرورش۔ احتیاط اور حفاظت چاہتے ہیں۔ وہی شخص اُن کی پرورش اور حفاظت کر سکتا ہے جو اُن کے علم سے واقف ہو۔ مناسب طور سے اور ضرورت کے موافق وہ اُس میں کھا ڈالتا ہے۔ اُس کی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اور خشک ہو جانے یا سوکھ کر رہ جانے سے اُس کو بچاتا ہے۔ جان ورون میں سب سے چھوٹے جان ورن بہت جلد کامل ہو جاتے ہیں بڑے جان ورن کے رگ و پٹھے زیادہ ہوتے ہیں وہ بہت عرصہ تک اپنے والدین اور پرورش کنندہ کی امداد حفاظت اور توجہ کے محتاج ہوتے ہیں اگر یہ استعمال میں لائے جانے والے جان ورن ہوں مثلاً گھوڑا تو اُن کی اچھی پرورش ایک واقف شخص ہی کر سکتا ہے۔ نادانفت تو ایک یا دوسری طرح اُس کی جان ضائع کر سکتا ہے۔ اس بات کا اُس کو لالچ ہوتا ہے کہ بچھیرا اگر بہت کھانے کو مانگے تو دے دیا جائے مگر کسی طرح وہ جلد سواری کے قابل ہو جائے مگر جو فہمیدہ اور واقف اشخاص ہوتے ہیں وہ جائز وقت سے پہلے اُس پر زین نہیں ڈالتے اور جب اُس سے سواری لینا شروع کرتے ہیں تو بڑی عقل مندی سے۔ ایک دن اُس کو چند قدم پھرا کر باز دیتے ہیں۔ دوسرے دن اُس سے زیادہ۔ اور تیسرے دن اُس سے زیادہ۔ علیٰ ہذا القیاس وہ ابتدائیں اُس کو اسی قسم کی مشق کرتے ہیں جس سے اُن کا کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا صرف اُس کے اعضا مضبوط اور قوی ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر وہ

اُن کی سواری وغیرہ کا کام دینے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو زبان نہیں رکھتے۔ باجو زبان کہ وہ رکھتے ہیں اُن کی ضروریات ظاہر کرنے کے ناقابل ہوتی ہے۔ مثل ایسے ہی جان ورون کے ہوتے ہیں اور اُن کی پرورش کا قانون جانتا بھی شاید سب سے زیادہ ضروری اہم ہے۔ اُن کی جانی پرورش کی نسبت تو بہر شخص جانتا ہے کہ وہ پہلے دودھ سے پرورش پاتے ہیں پھر دوسرے کے ہاتھوں کھانا کھلائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ خود کھانا کھاتے ہیں۔ وہ پرنے سے بیٹھنا نہیں سیکھتے جب تک کہ اُن میں یہ تدریج نہ سکھایا جائے۔ بیٹھنے سے اٹھنا نہیں سیکھتے جب تک کہ آہستہ آہستہ اُن کو نہ عادی بنایا جائے۔ اسی طرح وہ چلنا بھی نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ دوسرے کے سہارے سے چلنا نہ سکھائے جائیں۔ لیکن اس چلنا سیکھنے اور کھلانے کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ایک دن ایک قدم۔ دوسرے دن دو قدم۔ اور تیسرے دن تین۔ اور اسی طرح رفتہ رفتہ وہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ اگر ایک ہی دن میں یا چند ہی روز میں اُس کو تمام محکمہ یا بازار کی سیر اُسی کے پاؤں چلا کر دکھانے لے جائے گا تو ہنستا ہوا گھر نہ آے گا۔

لیکن میں بات کے بخوبی ذہن نشین کرنے اور عمدگی سے سمجھ لینے کے لیے ہم نے تشبیہ بیان کی کہ وہ قوے ذہنی یا قوے عقلیہ کا قانون ہے۔ اُن کی عمدہ اور باقاعدہ تربیت کرنا ہر ایک ناواقف شخص کا کام نہیں ہے۔ آخر وہ انسان کا وہ جوہر ہے جس میں انسان کی انسانی فضیلت داخل ہے جو حیوانی ضروریات کی طرح نہ تو نظر آتے ہیں اور نہ بچے کی زبان اُن کے بیان کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ البتہ جو صاحب ہوش ہیں اور اُن ضرورتوں کو اُسی صورت میں سمجھتے ہیں جس میں کہ وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں وہ اس اہم فرض کے پورا کرنے کی لیاقت بوجہ حسن رکھتے ہیں۔

ہماری اس گذشتہ تشبیہ سے غرض یہ بھی کہ جس طرح اُن اعضائے جسمانی کی طاقت رفتہ رفتہ اور بتدریج بڑھتی ہے اور رہزناہ مشق اور ریاضت سے ترقی کرتی ہے اور یہ کہ اس اجتہادی مشق سے کبھی

مفسر کا نام نہ سوا۔ اس کے کمال کو انقصود نہیں ہو گا کہ محض مضبوط ہون اور اس غرض سے پورا کرنے کے قابل ہون جس غرض کے لیے کہ وہ بنائے گئے ہیں اسی طرح عقیدہ دینا بھی۔
رہتے اور ترقی کرتے ہیں اور کبھی مشق یا ریاضت کے متحمل ہونے کی قابلیت پیدا کرتے ہیں اور
کی قدر و قدرت کا اندازہ نہ کیا جائے اور اسی اندازے کی مناسبت سے اُن پر کچھ نہ تو ہے تو

وہی ہونا جو جسم کے ساتھ اس قسم کی بے احتیاطی کرنے سے پیدا ہوتا ہے یعنی وہ تو فی بجائے سکنتہ اور ترقی پذیر ہونے کے مڑھجا جائیں گے، وضعیف ہو جائیں گے۔ فاضل سپنسٹر کا قول ہے کہ طبیعت بھی اُن تمام چیزوں کی طرح جو ترقی پذیر ہیں غیر معین باتوں کی طرف رجوع کرتی اور ترقی پذیر ہوتی ہے اور دیگر اعضائے جسمانی کی طرح دماغ بھی کہیں بالغ عمر میں جا کر کامل ہوتا ہے اور اُس کے اعمال بھی باندازہ اُس کی خامی کے نادرست و غام ہوتے ہیں پس جیسے کہ بچوں کی ابتدائی گفت و گو اور حرکات ناقص ہوتی ہیں۔ ویسے ہی اُن کے خیالات اور معلومات بھی ناقص اور بے ٹھکانے ہوتے ہیں اور جیسے کہ آنکھ سب سے پہلے صرف روشنی اور تاریکی میں تفاوت معلوم کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور پھر تدریجاً ایسی آنکھ بن جاتی ہے کہ مختلف قسم کے رنگوں اور اُن کی کمی بیشی اور مختلف قسم کے نقوش اور اشکال کو نہایت درستی سے پہچان سکتی ہے۔ ایسا ہی عقل کا حال ہے کہ بہت کم عمری ہر ایک طبیعی قوت کی مدد سے اول تو دنیاوی چیزوں اور کاموں میں نہایت ہی خام طور سے تیز کر سکتی ہے اور پھر نہایت عمدگی سے اُن کی حیثیت وغیرہ تیز کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پس ہماری قدرت مضامین تعلیمی اور ترقی تعلیم بھی بعینہ اسی عام قاعدے کے موافق ہے نہ چاہیں۔ یہ بات کہ بچوں کی خام اور ناتریت یافتہ طبیعت میں ادق خیالات اور غور طلب باتیں پیدا کی جائیں قابل عمل نہیں۔ ایسا کرنا بہت ناپسندیدہ ہوگا۔ اُس سے بھی بڑھ کر اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چون کہ عقل سے خارجی اور قوائے باطنی کے درمیان قدرت نے اس قسم کا رشتہ قائم کیا ہے کہ ایک پر دوسرے کا حصہ ہے۔ تو دونوں بالمقابل اس طرح سے ترقی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ترقی کے اسباب پیدا کرنے میں معاون اور راہ ناما ہوتا ہے۔ اُس وقت تک مانگینا چلنے کے لئے اسی قدر مضبوط ہو جاتی ہیں جس قدر کہ انکھیں دیکھنے اور عقل قیاس کرنے اور حافظہ یاد کر لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہماری موجودہ تعلیم میں کوئی لحاظ اس امر کا نہیں کیا جاتا کہ بچوں کو اسی قدر تعلیم دینی چاہیے جس قدر کہ اُن کا دماغ آسانی سے برداشت کرے اور جس سے اُن کو فرحت اور رحمت حاصل ہو۔ ہر ایک جوان آدمی جو علم کے متعلق کوئی کام کرتا ہے ہر وقت اس بات کی آزمائش کرتا ہے کہ اگر چند مقررہ گھنٹوں مثلاً تین چار پانچ سے زیادہ کام اپنے دماغ سے لینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا طبیعت تھک کر رہ جاتی ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے۔ نیز وہ کام لینے کی اگر دلیری کرے گا تو دماغ چند روز تک اُس افراط کا تحمل ہوگا۔ اور

پھر معمولی برداشت سنہ بھی اُس کو جواب دے دے گا۔
تعلیم

پس جب یہ کیفیت پختہ اور قوی دماغ کی بہتے تو اس نسبت سے جو بے رمی بچوں پر کی جاتی ہے اُس کا نتیجہ سوائے خلل دماغ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کہنے کا کہ ہم بچوں کو اگر اُس ڈھنگ پر تعلیم دیتے ہیں تو وہ اس کو برداشت کر جاتے ہیں۔ مگر یہ بات غلط ہے۔ جہاں تک تعلیم کو دماغ اور عقل کے ساتھ تعلق ہے اس تعلیم سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا البتہ زبان حرکت کیے جاتی ہے۔ قوائے عقلیہ کے عمدہ حصوں پر اُس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اسی روش کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دماغ بے کار اور زبان چالاک ہو جاتی ہے۔

دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ تعلیم اُن کی راحت اور فرحت کا باعث نہیں ہوتی۔ سببی انسان اور مطلق حیوانات میں یہی فرق ہے کہ اول الذکر کے قوائے عقلیہ تعلیم و تربیت اور ترقی کے قابل ہیں اور دوسری کے نہیں ہوتے تو گو یہ تفصیل علم کی خواہش بچوں میں ایک قدرتی خواہش ہوتی ہے اور تمام قدرتی خواہشات کا پورا ہونا راحت اور فرحت بنتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ تعلیم اس قبیل سے ہو جو بچوں کی راحت و فرحت کا باعث ہو نہ کہ رنج و کلفت کا۔ جو حال کہ ہماری موجودہ تعلیم کا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں پڑھنے جانا بچوں کو یہاں تک دشوار اور ناپسند ہوتا ہے کہ وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پڑھنے سے اُن کو نفرت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو اور استادوں کو وہ اپنا دشمن خیال کرتے ہیں لیکن جب یہ مجبوری اُن کی خواہشیں اپنی مرضی کے خلاف اُن کو پوری کرنی پڑتی ہیں تو اس سے کوئی عمدہ نتیجہ حاصل کرنے کی توقع کرنا بجا ہے۔ فاضل سپینسز کا قول ہے کہ ”من جملہ اُن تغیرات کے جو دربارہ تعلیم بطور پُرہور رہے ہیں مدرسین اور امدین کی یہ خواہش کہ تحصیل علم کو باعث راحت و فرحت بنایا جائے نہ کہ موجب کلفت۔ نہایت ضروری بات ہے۔ اس خواہش کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ بچے جس کام کو دل سے پسند کرتے ہیں وہ بہر حال اُن کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور جو باخیر کرایا جاتا ہے اُس سے مخالفت نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ عام ماسے یہ ہے کہ کسی خاص قسم کی کیفیت حاصل کرنے کے لئے رغبت و خواہش کا ظاہر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خواہندہ مطلوبہ تعلیم و واقفیت پر حادی ہونے کی قابلیت رکھتا ہے اور برعکس اس کے مجوزہ تعلیم سے اُس کا متغیر ہونا یا اُس کو ناپسند کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس علم کو تاویض ہونے بذات خود پسند ہی نہیں ہے یا ایسے طریق سے پڑھا یا جاتا ہے کہ وہ اُس پر قادر نہیں

ہو سکتا۔ اور اسی لیے ناپسند کرتا ہے۔ سناؤ علیہ اس ارکی کوشش کی جاتی ہے کہ تعلیم ایسا ہی کو تفریح
سمجھ بنایا جائے اور بالعموم ہر ایک قسم کی تعلیم دل مہیپ و مفید ہو جائے اس وجہ سے کھیل کود کی
قدر و قیمت کے بارے میں تقریریں سنائی جاتی ہیں۔ اور بچوں وغیرہ کی کہانیوں اور بچوں کے پالنے
والی دائرہ کی لوریوں اور گیتوں کو جن سے بچوں کو خوش کیا جاتا ہے قائم رکھنے کی خواہش و کوشش
کی جاتی ہے اور اب روز بروز اہالیان سرشت تعلیم ہی بجادیر متعلقہ تعلیم کو نوجوان طالب علم کی خواہش
اور رغبت کے مطابق قائم کرتے جاتے ہیں اور ہمیشہ یہ خیال رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آیا اس قسم کی
تعلیم بچوں کو پسند آئے گی یا کسی دوسری قسم کی؟“ تو اب ۶۔

بین تفاوت رہ از کجا ست تا کجا

ہمارے ملک میں کوئی ان باتوں کا خواب بھی نہیں دیکھتا۔ تو انجام اس کا کیا ہونا چاہیے؟
انسان جس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ روزگار رنگ کے تماشوں اور عجائبات سے پُر ہے اور صد ہا مختلف
قسم کی باتوں اور طرح طرح کی کیفیتوں اور صلیتوں سے اُس کو واقف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے
پس قدرت نے اُس کی طبیعت کو ایسا بنایا ہے جو اُن سے واقفیت حاصل کرنے کی حرت قابلیت ہی نہیں
بل کہ خواہش اور رغبت رکھتی ہے۔ ایک ہی مضمون یا ایک ہی قسم کے واقعات کے ساتھ مقید رہنا اُس
کے لیے قدرۃ ناموزن ہے۔ پس یہ بات اُس کو نہایت شاق اور گران گذرتی ہے اور گونا گونہ واقعات
کے علم سے اُس کو فرحت اور سرور حاصل ہوتی ہے جو یہ لحاظ قدرتی خواہش کے پورا ہونے کے ضرور ہونی
چاہیے۔ ہارڈشل صاحب ایک فرسبسی مالم کا قول ہے کہ ”بچوں کی انواع و اقسام کی قدرتی حکمت
کو پورا کرنا چاہیے۔ اُن کے اس قسم کے اشتیاق کے پورا کرنے کو ہی اُن کی ترقی تعلیم کا باعث بنانا چاہیے۔
اور جو نہ ہی کہ بچے کے چہرے سے بے دلی اور دراندگی کی ملاقات ظاہر ہونے لگیں اسی وقت پڑنا بند کرنا
دینا چاہیے۔“ مگر دیکھیے کہ ہمارے تعلیم میں اُن باتوں کا کتنا ٹک لحاظ کیا گیا ہے۔ سرکانب میں تو اب
اور اب کی تخیلی اگر بچہ صبح سے بکارنے لگا ہے تو شام تک اُسی میں مغرور ہار کر رہ گیا ہے۔ اور کہانی
نہیں پوچھتا۔ بل کہ اگر تھک کر اور تنگ آکر کہیں دم لینے کو بھی خاموش ہوتا ہے تو وہ گھونسی ہوئی ٹکری
سر پر آجھرتی ہے۔ چہ جائے کہ کھل مندی اور بے وحی کو صرف اُس کے چہرے سے دیکھ کر اُس کی طبیعت
بسا دینے یا پڑنا چھڑا دینے کا خیال کیا جائے۔ مدارس میں اگرچہ مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں

مگر ان کے پڑھانے کے ڈھنگ اور وقت میں بچوں کی طبائع اور خواہشات کا کوئی لحاظ نہیں کرتا اس لیے وہ تعلیم سوائے اس کے کہ دوران سرسید اسے اور کوئی فائدہ تو اسے عقلیہ کی ترقی کو نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے کہ کس کس عمر میں بچہ کو کس قدر عرصہ تک تعلیم دینا کافی ہے میں ایک سیدھی سی بات بناتا ہوں کہ بچے میں تعلیم حاصل کرنے کی قابلیت قدرتی ہے اور خواہش اس کی از خود پیدا ہوتی ہے۔ نہ اس میں مان باب کی کراہت ہے نہ است دکی۔ اور نہ خاندان کے کسی مشرد کی۔ توجہ کے خواہش تعلیم کی بچہ کی طبیعت پیدا کرتی ہے تو اندازہ تعلیم کا دوسروں سے مقرر کیا جانا کس قدر حیرت انگیز بات ہے۔ جو خواہش پیدا کرتا ہے اسی سے اس کا اندازہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر دوسرے کے اختیار سے خارج ہے۔ اسی لیے کوئی حق اس اندازہ کے مقرر کرنے یا جبر کرنے کا کسی کو حاصل نہیں ہے لیکن جن کو اپنی بے رحمی کا بھی پورا اطمینان نہیں ہوا وہ اب آزاد لین اور دیکھ لین کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے سوائے اس کے جس کی شکایت پیدا ہوئی ہے۔

ایک اور دھوکہ جو ہم کھائے ہوئے ہیں اور جس نے اصول اور اغراض کے قائم کرنے میں کچھ کم گمراہ ہم کو نہیں کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم علم اور عقل کو ایک ہی چیز سمجھتے آئے ہیں۔ حال آنکہ عالم ہونا ایک دوسری بات ہے اور عاقل ہونا ایک دوسری۔ حافظہ کی خوبی کو جو الفاظ کی ایک ڈکٹری (لغات) پر حاوی ہونے کی قابلیت رکھتا ہو تمام عقل کی خوبی سمجھ لینا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہمارے طالب علم بہت سے الفاظ یاد کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو اس سے سمجھ لینا کہ وہ عاقل ہو گئے ہیں وہ ایک ایسی عقل کا کام ہے جو اسی کے مانند ہو۔ فاضل پوٹھیلو کے اس قول کو میں آج تک نہیں بھولا جو اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا کہ ”میں تمہارے خیال سے متفق ہوں۔ مگر بائیں ہمہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دل کی عظمت خیالات کی باریکی۔ قدر دانی۔ دنیا کا تجربہ۔ اطوار کی خوبی۔ کام میں ہوشیاری اور پختہ صداقت۔ دیانت اور رضا جوئی کی محبت یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ان سب صفات سے مصنف ہو اور پھر عالم ہو“ اس پر بھی جو مضمون تمام کے ”ان لوگوں کی نظروں میں ہیں وہ اس ”عالم“ کے مفہوم کے کہیں زیادہ ہیں جو ہمارے معنوں میں ہیں۔ ہم تو بڑی خوشی کے ساتھ اس شخص کو عالم کہنے کے لیے تیار ہیں جو انسان کی صورت میں ایک طوطے سے زیادہ کچھ نہ ہو۔

آزیل ڈاکٹر سرسید احمد خان صاحب نے تعلیم و تربیت کے عنوان سے لکھتے

ہوے نہایت عمدگی اور خوب صورتی سے صرف اسی فرق کو دوسرے الفاظ میں نہیں بتایا بل کہ اپنے سوال کا گویا خود جواب لکھ چکے ہیں۔ اُن کی عبارت سب ذیل ہے:

”تعلیم و تربیت کو ہم منی سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ بل کہ وہ خدا، خدا و پھرین دین، جو کچھ انسان میں اُس کو ماہر نکالتا انسان کو تعلیم دینا ہے اور اُس کو کسی کام کے رُتق کرنا اُس کا تربیت کرنا ہے۔ مثلاً جو تین کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں بھی میں اُن کو تحریک دینا و شگفتہ و شداد کرنا انسان کی تعلیم ہے اور اُس کو کسی بات کا فخر اور مجمع بنانا اُس کی تربیت ہے۔

”انسان کو تعلیم دینا حقیقت کسی چیز کا باہر سے اُس میں ڈالنا نہیں ہے بل کہ اُس کے دل کے تلو کا کھولنا اور اندر کے سرجی حشرہ کے پانی کو باہر نکالنا ہے جو صرف اندرونی قویٰ کو حرکت دینے اور شگفتہ و شداد کرنے سے نکلتا ہے۔ اور انسان کو تربیت کرنا اُس کے لئے سامان مہیا کرنا ہے اور اُس سے کام کا لینا ہے۔ جیسے ہزار تیار ہونے کے بعد اُس پر بوجھ لانا اور عرض بنانے کے بعد اُس میں پانی کا بھرا۔ پس تربیت پانے سے تعلیم کا بھی پانا ضرور نہیں ہے۔ تربیت جتنی جاہور کروا اُس کے دل کو تربیت کرتے کرتے مٹھ تک بھر دے مگر اُس سے دل کی سرجی سو میں نہیں کھلتی بل کہ بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ اندرونی قویٰ کو حرکت دیے بغیر تربیت تو ہو جاتی ہے مگر تعلیم کبھی نہیں ہوتی۔ اس لئے ممکن ہے کہ ایک شخص کی تربیت تو بہت اچھی ہو۔ اور تعلیم بہت بری۔ یہی ٹھیک ٹھیک حال ہم مسلمانوں کے عالموں اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے کہ تربیت تو نہایت اچھی ہے اور تعلیم کچھ نہیں۔ ظاہر میں دیکھو تو علم طراق بہت کچھ مگر جب اصلیت دیکھو تو کچھ نہیں بھاری جہر کم تو عمامہ اور دستار اور جبہ اور کرتے سے بہت کچھ مگر دل کی اور اندرونی قویٰ کی شگفتگی دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ نہایت عمدہ قول ہے کہ کتابوں کا پڑھنا دینا تو تعلیم کا نہایت ادنیٰ اور سب سے زیادہ تعیہ جزو ہے بل کہ اس تم کے بہت سے پڑھنے سے جس میں اندرونی قویٰ کی تحریک اور شگفتگی نہ ہو جس قدر دل کے قوی کم زور اور ناکارہ ہو جاتے ہیں ایسے کسی اور چیز سے نہیں ہوتے ہم اپنے ان کے عالموں کا حال بالکل یہی دیکھتے ہیں کہ اُن کے روحانی قویٰ بالکل نیست نابود ہو جاتا ہیں اور صرف زبانی بک یا کبہ وغیرہ اور اپنے آپ کو بے مثل و نصیر قابل ادب سمجھنے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا زندہ ہوتے ہیں مگر دلی اور روحانی قویٰ کی شگفتگی کے اعتبار سے بالکل مزار ہوتے ہیں۔ کتابین پڑھتے ہیں اور جس قدر عمدہ کتابیں انراط سے ہم پوچھیں اُن کو اندر زیادہ پڑھتے ہیں اور ان

تربیت حاصل کرتے ہیں اور ایسے بلی کے مانند ہو جاتے ہیں جو برابر چرتا رہے اور پھر بھی چراگاہ ہی میں رہنے کی خواہش کرتا رہے پس کتابیں پڑھ لینے سے انسانیت نہیں آجاتی بلکہ وہ کتابی علم خود اپنے بوجھ ہوتا ہے۔

”اس تقریر سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ تمام خرابیوں کی جڑ جو ہم پر نازل ہیں یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اور اپنی اندرونی قوی کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ علم جو حاصل کرنے میں وہ بھی یہ غرض اس کے کہ روحانی قوی کو شگفتہ و شاداب کرے اُن کو زبردہ بلکہ سردہ کر دیتا ہے اور ہماری قوی کو جو در حقیقت حشرہ تمام نیکوں کے ہیں بالکل کم زور اور ناکارہ کر دیتا ہے اور ہماری حالت تمام معاملات میں کیا دین کے اور کیا دنیا کے خراب ہوتی چلی جاتی ہے پس ہم کو اپنے پرچم کرنا چاہیے اور ایسی تعلیم کو اختیار کرنا چاہیے جو اندرونی قوی کو شگفتہ و شاداب کرے اور دل کی سونوں کو کھول کر سرجی شے سے پانی بار نکالے پس سے ہماری زندگی سرسبز و شاداب ہو۔“

یہ حال تو اُن لوگوں کا ہے جو ہمارے دیسی مکاتب کے ہیرو (Hero) اور دستار فضیلت کے ماشر ہوتے ہیں۔ سرکاری مدارس کے طلباء کی نسبت بھی ایک مقام پر ایک صاحب نے رابرٹ ہلنری ایلٹ صاحب کی کتاب موسوٹ اکیسپری انس ان اے پلینٹران دی جنگل آف مسیسوسوٹ سے کچھ عبارت چھپوائی ہے۔ صاحب موصوف کے لکھنے کی نعرین کچھ ہی ہو یا وہ کچھ ہی سمجھے ہوں۔ حاصل اُن کے بیان کا ایک نہایت چاداقہ ہے۔ لفظ ہندو سے اُن کی مراد ہندوستان کے تمام باشندوں سے لینا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”سرکاری مدرسوں میں ہندو مت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں اور تعلیم پوری ہو جانے کے بعد وہ سچھوڑ کر جب لکھنیتھتے ہیں تو اُن کی لیاقت دفعۃً گھٹ جاتی ہے جیسے نئی نئی کھلتی ہوئی کلیاں پالے سے مڑ جاتی ہیں“ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ”جب یہ لوگ ہماری زبان کو ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہم کو رشک آتا ہے تو پھر ہم کیوں کر یقین نہ کر لیں کہ باہر صاحب جس کام یا بلی کی رُو پر چلے ہیں اُس میں ضرور نثرل مقصود کو پہنچیں گے۔ مگر حق یہ ہے کہ پر سب اُن کی نری بائیں ہی بائیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ شاید لوگوں کو یہ خیال ہو کہ ہندو کی خلقت میں کسی خاص ایسی صفت کی کمی رہ گئی ہے جس کے سبب سے وہ اور انسانوں کے مانند نہیں ہیں۔ لیکن ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ انسان کی نیچر کے قاعدے تمام دنیا میں یکساں ہیں۔“

اور یہ اصول کہ ہر ایک کام کے کرنے کے لئے کسی غرض اور مقصد کا ہونا ضروری ہے جیسا سفری
 ملکوں میں مسلم ہے ویسا ہی مشرقی ملکوں میں تسلیم کیا ہوا ہے۔ دکاندار کا غایت ذوق ترقی ہے۔
 میں پڑتا ہے اور نیا شوق اُس کو آگے بڑھاتا ہے وہ بیت بھرتی کرتا ہے جب وہ شوق پورا ہوتا
 ہے تو اُس کو نوکری کا حوصلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ اپنی زندگی میں کوئی منہ
 کام کر کے نیک نامی اور شہرت حاصل کر سکے گا۔ وہ اگر کوئی کتاب لکھے تو اُس کے لئے لکھے اس لئے کہ اگر
 غیر زبان لکھے تو سوائے اُس کے چند ہم کتب دوستوں کے اور کوئی پڑھنے کا نہیں اور جو اپنی زبان میں
 لکھے تو عام لوگوں کو اُس کی باتیں سمجھنے کی لافت ہیں۔ صرف تھوڑے سے خاص خاص آدمی پڑھ کر سمجھیں
 گئے ہیں اُس کی محنت اور کوشش سے کچھ فائدہ بھی ہو تو گئے چنے آدمیوں کو ہو سکتا ہے۔ اسی سبب سے وہ
 اس طرف سے بلکہ مایوس ہوتا ہے اور اپنے ملک کو کسی طرح فائدہ پہنچانے کی ہر کوشش کا خیال بھی نہیں
 کرتا۔ اور جو وہ اُس کے شوق کے سبب سے ابھرنے ہوئی تھیں وہ بہرہ بردار ہیں بلکہ اسی
 کا عدم ہوجاتی ہیں نہ پٹنے کی نسبت اُس کی حالت بُری ہو جاتی ہے۔ اور واقع کی صحت میں ہم کہ اُسے
 میں کہ یہ بھی شبہ نہیں ہو سکتا لیکن جو وہ صاحب موصوف نے اُس کے لئے تشفی فرمایا ہے اس سے ہم کو
 یہ ایک نہایت کم درجہ کی وجہ ہے کہ اُن کی تصنیف کی قدر نہ ہونے کے سبب سے اُن
 نے فریاد اجاتے ہیں جن لوگوں کے قوائے اندرونی متحرک ہو کر اُن کے دل کی سونوں کو کھول دیتے ہیں
 وہ کسی ایسی ایک وجہ سے نہیں رک سکتیں۔ انسان کا دل مانند ایک سمندر کے ہے جس میں خیالات کی لہریں
 اُٹھتی ہیں۔ جب ایک دفعہ یہ تلاطم اسواج پیدا ہوتا ہے اور دل لہرین مارنے لگتا ہے تو کسی کے روکنے
 وہ لہرین نہیں رک سکتیں۔ ہر ایک چیز کو جو اُن کے مقابلہ میں آدے وہ نو دیتی ہیں اور اپنا راستہ
 لے لیتی ہیں بلکہ ملک کی ناقدر دانی اور ضرورت ایک دوسری وجہ خیالات کو متحرک کرنے اور اُن میں جوش
 پیدا کرنے کی ہوتی ہے۔ *There is no necessity for the necessity*
 یعنی ”ضرورت اُم الایجاد ہے“ پس یہ وجہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر آج سے
 چند ہی باتیں اس پہلے ملک کی کیفیت تھی تو آج جب کہ یہ مقابلہ ہو گیا ہے کہ ملک اس قدر ترقی کر گیا
 ہے اور شائقین اور قارئین کا ایک عمدہ گروہ ملک میں تیار ہو گیا۔ تو کس قدر خیال ہے کہ وہ میں پیدا
 ہوا ہے کچھ ہی نہیں۔ اگر چند طبائع ملک نے ایسی پیدا کی ہیں جن کی طرف ملک نے اگر غرض سے نہیں تو محبت

کی نگاہ سے ضرور دیکھا ہے تو اُن کو قدر دانوں کے میسر آ جانے کی وجہ قرار دینا صحیح نہ ہو گا۔ صاحب موصوف اگر اصل وجہ سے چوک کر صرف یہی کہتے کہ چون کہ ہمارے ملک میں اغراض تعلیم کے سمجھنے میں لوگوں نے بہت غلطی کھائی ہوئی ہے یعنی تعلیم سے اُن کا مقصد اپنے آپ کو سرکاری ملازمت کے قابل بنانا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی وجہ ہوتی جس کی جانب سے کوئی مائل چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کے لوگ اب تک بھی اس نافرمانی کی سزا میں گرفتار ہیں۔ اُن کے کان ابھی اس رمز سے آتش ہکانیں ہوئے کہ تعلیم خود تعلیم کی غرض سے حاصل کی جاتی ہے کہ خالی ملازمت کے لیے۔ مگر یہ خرابی اور اور تمام خرابیاں جس وجہ کی طرف منسوب کی جاسکتی ہیں وہ وہی ہے جو سرکاری مدارس کا بنے قاعدہ اور نادرست طریق تعلیم ذریعہ ہے۔ اصول اور مقاصد اور اغراض تعلیم کا طلباء کے ذہن نشین کرنا اُن کی طبائع کو تمام قسم کی افات اور برکت حالات سے بچانا۔ سیدھے راستے پر لے آنا۔ اور علمی مذاق اُن میں پیدا کرنا۔ یہ اُسی تعلیم ذریعہ کا فرض ہے جو آج برعکس اُس کے اور وبال جان اور بھٹکانے اور گم راہ کرنے کا خود باعث ہو رہی ہے۔ علم جو آج تکمیل علم کر کے اور ڈگریاں حاصل کر کے ہمارے مدارس سے نکلنے میں اُن میں اور ہمارے ملک کے اہل کمال میں فرق اسی قدر ہوتا ہے کہ آخر الذکر کی تمام پونجی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے۔ اور بہت پرانی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو اُس کا خریدار کوئی نہیں ہوتا اور دوسری جانب اُن کو اُس کے فروخت کرنے کا شعور نہیں ہے۔ اُن کو وہی پرانی صدیاد ہے کہ مردوں کی فائزگی کی بیون کے عوض میں اس کمال کو بیچتے ہیں۔ سرخالی ہو کر زبان چلتی ہوئی بی بی ہے۔ اور خریدار سودا سنا ہے خرید لو۔ مگر ہمارے نئے تجاروں کی پونجی میں رنگ برنگ کا مال ہوتا ہے۔ جعفر افیہ کی مہلا میں خوب یاد ہوتی ہیں۔ برعظموں کے ملک۔ ملکوں کے شہر اور شہروں کے ٹھکانے یاد ہوتے ہیں۔ تواریخ کے شجرہ ہائے نسب ازبر ہوتے ہیں۔ ریاضی کے قاعدے اور بڑے بڑے شکل سوالات کا حل کرنا جلتے ہیں۔ دین زبانوں کے الفاظ اور اُن کے قواعد چڑوی ہوئے ہیں۔ طبیعیات اور علم کیمیا کے عجائبات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مگر یہ کچھ اُنھوں نے اپنے بنے نہیں پڑھا ہونا۔ ریلوے آڈٹ آفس کی کھرک شپ کے لیے جہاں اس کے خریدار جلدی مل جاتے ہیں۔ یہی اُن کی منزل مقصود ہے۔ جہاں پہونچ کر سائبٹ مٹھن اور اسودہ دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا دا فیہما کے جھگڑوں سے اُن کو نجات مل جاتی ہے۔ غلبہ میں آتا ہے۔ اور جھیلین سب سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ تواریخ کے شجروں اور قصوں کو گزرے ہوئے کے ساتھ قبروں میں دفن کر دیتے ہیں۔ طبیعیات اور علم کیمیا کو خدا

کے حوالے اور الفاظ کو ڈکشنری کے سپرد کرتے ہیں۔ ریاضی میں سے جمع تفریق اور ضرب اور تقسیم بھانت کر کے لیتے ہیں اور باقی کالج کے نام واپس کر دیتے ہیں۔ خوش اپنے سر پائے کو بیچ کر بی بی مان واری کے ساتھ دست بردار ہوتے ہیں کہ چند روز میں اگر ان کا سر ٹھوکر سوساے چند قومات کے قانون کی میزان کے اُس میں کچھ بھی نہ پایا جائے گا۔

ان تمام افسوس ناک خرابیوں کی بنیاد یہی ہے کہ فیضیلت مابِ خواندہ سے کمزور لکھنے اور انسانیت کے نیچے اوصاف سے ایسے معیار دکھائی دیتے ہیں چند روز ہوئے کہ اپنے مان باپ کے ہاتھوں میں اُنھیں نام بے رحمیوں کے برداشت کرنے والے بچے تھے جن کا ہم ذکر کرنے آئے ہیں۔ اب وہ بھی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اُسی ڈسٹنک پر کرنا کافی سمجھتے ہیں جس پر ان کی اپنی تعلیم و تربیت ہوئی تھی۔ وہ کوئی نقص اپنے آپ میں نہیں جانتے جس کی بچوں کی نسبت آئندہ اصلاح کی ضرورت حیا ل کریں۔ دنیا ہمیشہ اسی قاعدہ پر عمل کرتی چلی آئی ہے اور ایک غلطی جو ہم کو کسی قوم یا کردارِ انسانی میں صدیوں تک اُترتی آتی دکھائی دی ہے اُس کی وجہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ ہاں تک کہ جب غلطی کی اصلیت بھی غلط کر دی گئی ہے تو بعض دلوں کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک کر شعور زن ہوئی ہیں نہایت دلیری سے وہ ناقابلِ برداشت بوجھ اُٹھانے اپنے کندھے سے اتار دیا ہے اور دوسروں کو بھی سبک دوش کیا ہے۔ خدا کرے کہ بند وستانِ ہمارے قوم کے لئے بھی وہ دفت آگیا ہو کہ کم سے کم اپنی غلطی تسلیم کرنے اور سیدھی راہ پر چلنے کے لئے وہ آمادہ ہوں۔ اُن کی حالت تو انصاف۔ تقلید۔ بے بنیاد عقائد اور اوہام بالظلم نے یہ بنادی ہے کہ تعلیم کا تو ایک نازک معاملہ ہے۔ اپنی بہ ایک چیز کو جسے وہ مانتے یا اُس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں اُس کا چھوڑنا خدا کے حکم سے بغاوت اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اُن کی گول روٹی کے سامنے اگر کوئی شخص نکوئی یا چوکئی روٹی پکانا چاہے تو اس کے خلاف ایک شرعی فتویٰ لادینا ان کے لئے کچھ بھی دشوار امر نہیں ہے۔ اب اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اسی بے قاعدہ اور ناجائز تعلیم نے حقائقِ اشیا کے ادراک کا مادہ ان میں سلب کر دیا ہے اور دلیل کی قوت کی اطاعت ان سے اس لئے تاج ہو گئی ہے کہ قوائے عقلی کو مناسب طور پر نہ بھارنا اُنھوں نے نہیں سیکھا ہے تو جس عقل اور فکر سے وہ اس بات پر غور کرنا گئے وہ وہی ہے جس میں تعصب اور جہالت کی سرور و عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور نسل بعد نسل اُس بد قابض چلے آئے ہیں۔ اگر ہم کو خداوند تعالیٰ کی رحمت اور بخشش پر بھروسہ کرنا چاہیے جو دلوں کا حقیقی علونہ

اور باختیار مالک ہے۔ وہ رحم اور بخشش کرے گا اور ہمارے بھائیوں کو رستی اور صداقت کی طرف بازگشت کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔

اب میں اپنے مضمون کے زیادہ مفید حصہ پر پہنچتا ہوں یعنی یہ بیان کر دینا کہ قوائے عقلیہ کی تعلیم و تربیت باقاعدہ طور پر کیوں کر ہونی چاہیے جب کہ وہ قوی بہ تدرب تک اس قسم کی تعلیم و تربیت کی خواہش اور رغبت خود ظاہر کریں۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے کچھ مختصر حال اُن قوی کی تعلیم کا بیان کرنا سب سے ہو گا جو حکمانے کی ہے اور اُن کے مختلف حصوں کو مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔

ہم بیان کر آئے ہیں کہ ذہن میں تصورات کے پونچنے کا راستہ حواس خمسہ ہیں اور ابتدائی عمر میں سب سے زیادہ کام انہیں کو کرنا پڑتا ہے۔ ان کے عمل کے ساتھ ساتھ جو قوت سب سے پہلے پیدا ہوتی اور ترقی حاصل کرتی ہے وہ قوت مدد کہ کا ابتدائی درجہ ہے جس کا نام ادراک ناقص ہے۔ اس کا کام تصور کا قبول کرنا اور ارادہ کے ذریعے سے طبیعت کو اشیاء خارجی پر لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوت مدد کہ کا اعلیٰ درجہ یعنی ادراک کامل پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ادراک ناقص سے حاصل ہوا ہو اس کو جمع اور مرتب کرے اور اس طرح مرتب شدہ تصورات کو ذہن یا طبیعت کے سامنے پیش کرے قوت الاداک اور توجہ ان قوتوں کے معاون اور مددگار رہتے ہیں۔ قوت مدد کہ سے جب تصورات کی نتیجہ ہوتی ہے تو اس سے قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے جس کا کام تصورات کے باہمی تعلقات کا تیز کرنا اور اُن کو اعلیٰ خیالات سے پیوستہ کرنا ہوتا ہے۔ ان سب سے فائدہ اٹھانے والی قوت قوت حافظہ ہے جو حاصل شدہ تصورات کو محفوظ رکھتی ہے اور ضرورت کے وقت اُن کو بھر دیا پس لے آتی ہے۔ اس سے مستفید ہونے کے لیے قوت متخیلہ ہے جو تصورات کو اور لباس میں ظاہر کرنا اپنا کام رکھتی ہے۔ قوائے باطنی کی تشریح کو اس سے زیادہ تطویل دینا بلا فائدہ ہاری غرض کے اس مقام پر بسہ فائدہ ہو گا کیونکہ ہمارا مطلب صرف قوائے عقلیہ کے اُن مختلف حصوں کا ذکر کرنے سے ہے جن کی مدد گاہ تعلیم اور تربیت مجموعی صورت میں قوائے ذہنی کی ترقی خیال کی جانی ہے گو بعض حکمانے انہیں قوی کو بہت زیادہ تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے اور مختلف نام اُن کو دیے ہیں۔ مگر اتنی تفصیل سے ہم کو خوف ہے کہ کچھ حاصل نہ ہو گا۔

قوائے مدد کہ کی ترقی کے جو اسباب قدرت نے انسان کے لیے مہیا کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ

سفید قوت مشاہدہ ہے یعنی وہ قوت جو اشیاء کو بغور دیکھنے اور ان کے حالات پر فکر کرنے کی تحریک طبیعت میں پیدا کرتی ہے۔ یہ قوت بھی چون کہ از خود پیدا ہونے والی قوتی میں سے ہے پس بچے اس کے عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے خواہش اور رغبت ظاہر کرتے ہیں اور قریباً تمام حس کے عمل سے یہ بڑی ہوتی ہے۔ آنکھوں سے بغور دیکھنے کا نام ہی مشاہدہ نہیں ہے بل کہ باتوں کو سُنا اور اشیاء کی کیفیات اور اوصاف دریافت کرنا۔ سب باتیں جو ابتدائی واقفیت کی ترقی کی معاون ہوتی ہیں مشاہدے میں داخل ہیں۔ مگر اشیاء کے عام طور پر دیکھنے اور واقعات کے بالائی طور پر سُنتے سے یہ غرض نہیں پوری ہو سکتی بل کہ حقائق اشیاء کا علم اس خواہش کا اصلی تقاضا ہے اس لیے بچوں میں اشیاء کے قدرتی اوصاف دریافت کرنے اور اس سے خوشی اور دل چسپی حاصل کرنے کی رغبت پائی جاتی ہے اور جو سچا علم اس طریق سے حاصل کیا جاتا ہے وہ تمام اُسے دلی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور وہی خیالات کو ان کے سیدھے اور صحیح راستے پر چلاؤ اور انسانیت کی اغواؤں کو بوجہ جن پورا کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نازک شرط کو بھی فراموش نہ کر دینا چاہیے کہ تعلیم بھی وہیں تک فرصت و راحت بخش ہو سکتی ہے جہاں تک کہ دماغ اُس کی برداشت کے قابل ہوتا ہے۔ اگر مناسب حدود سے تجاوز کیا جائے تو وہی بے دلی اور تھکاؤٹ اس کا نتیجہ ہوتی ہے جو فائدہ مند یا کو ضایع کر دیتی ہے اور جس طرح اس قوت کی تحریک سے طبیعت میں ایک خاموش خواہش علم الاشیاء کی پیدا ہوتی اُسی طرح اہنگی اور صفائی سے اُس کے پورے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ہمارے موجودہ طرز تعلیم میں کوئی کھوج اس قسم کی تعلیم کا نہیں ملتا ہے اور یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے واضعان قواعد کو کبھی کسی اس قسم کی قوت کے موجود ہونے کا یقین ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اہل یورپ اس بات کے مقررین وہ بہت عرصہ تک اس کے معلوم کرنے سے عاجز رہے ہیں اور یہ بے خبری و حقیقت اُس ناقابل افشا جوابی حالت سے پیدا ہوتی ہے جو ہمارے اسباب واقفیت اور بچوں کی اُس حالت سے تعلق رکھتی ہے۔ فاضل سپنس نے لکھا ہے کہ ”تعلیم کے طرز پر اسے قدیم کے رد ہونے سے جو نئے قاعدے جاری ہوئے ہیں ان میں سے نہایت اہم طریقہ یہ ہے کہ طلباء کے قواس مشاہدہ کو باقاعدہ اور مسلسل طور پر بڑھایا جائے اور عرصہ دراز تک اس تاریکی میں رہنے اور بے خبر ہونے کے بعد آخر کار معلوم ہو گیا ہے کہ بچوں کے قواس مشاہدہ کی از خود پیدا ہونے والی قاب

اور استعداد بے معنی اور بے کار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو پہلے نکلی بے معنی تھیں اور ضرورت مبالغہ کیا جاتا تھا اب انہیں کو ذریعہ تحصیل علم سمجھتے ہیں جس پر کہ تمام علم کا دار اور حصہ ہے اس سے خود و تامل کے بعد سبق الاشیاء کا عمدہ سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس کے بہتے میں اب تک غلطی کی جاتی ہے اسی فاضل مصنف نے قوت مشاہدہ کے مناسب طور پر بہتے کے فوائد میں یہ جملے اور تحریر کیے ہیں کہ ”اگر ہم نظر غور دیکھیں تو معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام بابی بدن غور اور مشاہدہ کے نہیں ہو سکتا۔ صرف صناعتوں۔ خواہ اس الاشیا جاننے والوں اور حکیموں کو ہی اس کا جاننا ضروری نہیں ہے اور نہ صرف طبیب کی تشخیص اس پڑنی ہے۔ یا انجینئر کی ساز ہی بغیر اس کے اپنا کارخانہ نہیں چلا سکتا۔ بل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیلسوف بھی حقیقت ان اشیا کے باہمی تعلقات پر بذریعہ مشاہدہ کے غور کرنے والا ہے جس کو اور لوگوں نے نہ دیکھا ہوا و شعرا بھی اسی مشاہدے کے ذریعے سے اشیا کے آتی کے ان اوصاف و کیفیات پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں اور وہ نے خود تو پہلے سے معلوم نہیں کیا لیکن ان کے بتانے اور سمجھانے سے واقف ہو جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ طلباء کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی بات نہیں ہے کہ حقائق اشیا سمجھنے کی طرف اس سے ان کی طبیعت رجوع لائے۔ کیونکہ عمدہ جامع عقل کا کچھ یا ٹرے ہوئے اسباب سے نہیں بنایا جاسکتا۔“

پس اصلی اور صحیح طریقہ ہے تعلیم کے رموز میں سب سے اول جو بات قابل سمجھنے اور عمل کرنے کے ہے وہ یہی ہے کہ قوت مشاہدہ کی ترقی کی غرض سے تعلیم دی جاوے۔ یعنی ایسا ڈھنگ تعلیم کا اختیار کیا جاوے جس میں قوت مشاہدہ کے لحاظ سے بچہ کو مناسب طور پر اس قدر تعلیم حاصل ہو سکے جس قدر کہ وہ تقاضا اور خواہش ظاہر کرے۔ اسی انداز کے کامیابی سے دریافت کر لینا اور لحاظ کرنا تمام عمدہ طریقہ ہے تعلیم کے کچھ کم فائدہ بخش نہیں ہے۔

ہم نے گذشتہ سطور میں کہا ہے کہ مشاہدہ تمام جسم انسانی کے عمل میں شامل ہے اور مشاہدہ ہی کا نام ہے کہ جملہ حس کو ان کی خواہش کے مطابق عمل کرنے کے لیے اسباب بہم پہنچائے جائیں۔ پس مشاہدہ کی ترقی میں حقیقت ان کی حس کی منفرد تعلیم و تربیت داخل ہے جس کی ضرورت خود ان حس کی موجودگی ثابت کر رہی ہے۔ اگر جس کی تعلیم غفلت اختیار کی جاوے تو چونکہ اس غفلت سے پیدا ہونے والا وہی ہے جس کی شکایت کی گئی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ فاضل سپنس کرکتا ہے اور حکیم بسکین کی تائید ہے

ہم ان الفاظ کو ان کے لفظی ترجمہ سے بیان نقل کرتے ہیں۔ جو یہ ہیں کہ

”تعلیم جس کی غفلت تمام تعلیم کے بعد کاہلی۔ کندھنی اور“

مجھولیت پیدا کر دیتی ہے جو ناقابل علاج ہوتی ہے“

حافظہ دماغ کی ایک شریف اور نہایت مفید قوت ہے اور یہ بھی مانند دیگر قوی کے ورزش اور راضیت سے بہترین نتیجہ ترقی کرتی ہے۔ حصہ اس کا تحس اور شاہدہ بہتے حکمانے حافظہ کا مقام اور محل انسان کے مغز کو قرار دیا ہے اور یہ جان کیا ہے کہ مغز انسان کا گڑھے شیرے کے مانند ہوتا ہے جب بصارت و حس کسی شے کو محسوس یا محسوس کر لیتی تو اس میں ایک توجہ پیدا ہوتا ہے اور وہ محسوس یا شاہدہ کی ہوتی ہے اس پر نقش ہو جاتی ہے۔ مغز کی حالت میں چون کہ یہ لحاظ عمر کے تغیر سے پیدا ہوتا ہے یعنی بچپن میں وہ زیادہ رقیق اور پتلا ہوتا ہے اور عمر کی زنی کے ساتھ وہ گاڑھا اور سخت ہوتا جاتا ہے اسی سے کہ ابتدا سے عمر میں بچہ اس قسم کے نقش و نگار پر زیادہ جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ اور ہر ایک امر کو جلدی اور آسانی سے حفظ کر سکتا ہے جو بچہ جو عمر میں بڑھتا ہے حفظ کرنے میں دشواری اور دیر پیدا ہوتی جاتی ہے کہ یہاں تک کہ بڑھاپے میں مغز بالکل منجمد ہو کر ایک خشک چیز کے مانند ہو جاتا ہے جو اس پر نقش ہو چکے ہوئے میں وہ دیر قرار رہتے ہیں لیکن کسی نئی بات کا حفظ کر لینا بہت ہی محال ہوتا ہے

کتاب ”فصیلت“ میں حافظہ کی نسبت ایک فقرہ یہ ہے کہ ”ہمارے حافظوں کا ایک بڑے بچہ میں بڑھ جانا یا کم ہو جانا ان کی شوق پر منحصر ہے۔ اگر بالکل اُسے احتمال نہ کیا جائے تو اس کے ضایع ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔“ ساتھ ہی انفرادہ تقریط کی حد کو پوچھنا خرابی اور نقصان لاتا ہے ”فصیلت“ میں ہے کہ ”حافظہ پر اس قدر بوجھ بھی نہ آتا چاہیے کہ وہ بہ جاے باءِ فائدہ گزاری ہونے کے غلام بن جاے۔ اگر تم اوش کے برابر بھی عقل نہیں رکھتے تو اس سے کھلو کیونکہ وہ پورا بوجھ لا دھانے پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے حافظہ ایک گمبہ کے مانند ہے اگر تم اس کو منہ تک بھر دو گے تو وہ بند نہ ہو سکے گا اور یہ چیزیں اس میں کی گز جائیں گی۔ ایک پٹو کی طرح تمام چیزیں کھا لینے کی ہوس مت بناؤ۔ اور اسانہ ہو کہ حافظہ کی اشتہا کے لالچ میں ہاضمہ کی قوت کو خراب کر ڈالو“

ہم نے جہاں اور ذہنی اور روحانی قوی کو معطل اور بے کار چھوڑ کر تباہ کر دیا ہے وہاں حافظہ کی نسبت اس قدر اضافہ تقریط سے کام لیا ہے کہ اس کی حالت ایک غلام سے بدتر بنا دی ہے ہر ایک چیز

جو ہم رکھتے ہیں کوئی ذکوئی اس قابل شکایت کے ضرور ہے۔ دیگر قواسم عقلیہ کی تعلیم و تربیت سے وہ جس قدر نامل ہوئے ہیں اسی قدر بار غریب حافظہ پڑا ہوا ہے۔ اسی کو ہم دماغ میں لفظوں کا ٹھونسنا کہا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی تمام تعلیم کا منشا لفظوں کا یاد کرنا رہ گیا ہے۔ جس قدر الفاظ کسی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں ان کو اس درجہ ایک مقدس چیز خیال لیا ہے کہ ان میں کسی ایک کا ضیاع ہو جانا اور حافظہ میں محفوظ نہ ہونا بہت بڑی قباحت کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ پس اس سے جو سلوک بے چارہ اور کس پر اس حافظہ کو اٹھاتا پڑا ہے اس کی کیفیت وہی جان سکتا ہے۔ حکماء کو اس بات کے کہ دینے میں تامل ہوا ہے کہ حافظہ کی شدید مشق دیگر قواسم روحانی اور ذہنی پر کوئی اثر نہیں رکھتی لیکن مجھ کو اس قدر تامل نہیں ہے اور میں کہوں گا کہ حافظہ پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا جس قدر کہ فی نفسہ حافظہ کو ضعیف اور پریشان کرنے والا ہے اسی قدر دیگر قواسم ذہنی کو بھی صدمہ پہنچاتا ہے جس انسانی حافظہ کے لئے مانند ایسی نالیوں کے زین جو چشمہ میں پانی لے آتی ہیں اور وہ پانی دیگر قواسم کی نالیوں میں آب باری سکے لئے چلتا ہے اگر اس کو چشمہ میں ہی گدلا اور خراب کر دیا جائے گا۔ تو اس کی آبیاری ان قوی کے لئے ضرور پورا اثر پیدا کرے گی۔ حافظہ مانند ایک ذخیرہ گاہ کے ہے جو دیگر قواسم ذہنی کا باقاعدہ عمل جاری رکھنے کے لئے ان کے واسطے سامان مہیا کرتا ہے اور پہنچاتا ہے اگر وہ سامان ہی خراب ہو گا تو اس عمل میں ضرور ہے کہ نقص پیدا کرے اور وہ عمل بے کار ثابت ہو۔ جب میں ایک بڑھی کو صرف ہاتھوں سے آری اور تیشہ چلانے دیکھتا ہوں تو فوراً اس کی نسبت کا جو حافظہ کی حالت اور دیگر قوی ذہنی میں اسی طرح قائم ہوتی ہے تصور میرے ذہن میں آتا ہے۔ بڑھی کا تمام جسم کم زور اور ضعیف ہوتا ہے۔ اور کمر خمیدہ ہو جاتی ہے مگر اس کے بازو ایک لکڑی کے مانند سخت ہو جاتے ہیں اور ان کی سختی ہمیشہ اسی تیشہ اور آری چلانے کے لئے کام میں آسکتی ہے۔ یہی حالت ہمارے بچوں کے حافظہ اور دیگر قواسم عقلی کی ہے کہ وہ قوی ضعیف اور کم زور ہو جاتے ہیں مگر حافظہ کے رک ہی قسم کے عمل میں ہمیشہ مصروف رہنے سے صرف تحفظ الفاظ کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے بجائے فائدہ ہونے کے کچھ اور۔ نہیں سب کچھ گھڑے دے دینا پڑتا ہے۔ یعنی پورا حتمی اور نادان بنا دیتا ہے۔

مسلمان مذہبی تعلیم پر چین بہت زور دیتے ہیں اور بچے کی تمام قوی کو ہمہ تن اسی میں صرف

اور مذہب بھی اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک چیز جو کافر لکھی ہوئی ہو وہ اُن کے مذہب میں شامل ہے۔ و
بے معنی قصہ اور حکایتیں۔ جھوٹی اور دو راز کار روایتیں ہوں۔ یا اولیادِ ان کی منظوم کہتیں ہوں کیون
کہ معقول باتوں کا مسلمانوں کے دماغ کے قریب آنا بھی شاید ناجائز ہو۔ غرض ہر ایک چیز کا بچہ کے
حافظہ میں بھر دینا تمام تعلیم کا مقصد اور منشا ہے۔ کیونکہ اس میں دینی اور دنیوی سب جملایاں جمع
ہیں۔ اب اگر بچہ کی عقل ضائع ہو جائے تو اُس پر حیرت اور تعجب ظاہر کرنا ہی بے معنی ہے۔ اب رہے وہ
الفاظ جو فی الحقیقت قرآن اور پاک ہیں اُن کے یاد کرنے میں ایک زیورِ ربکی غلطی سیدھا دوزخ کی
طرز لے جاتی ہے مضمون سے مطالب سے منشا سے معنی سے۔ اور اُس مضمون پر عمل کرنے سے
کوئی غرض اور کوئی واسطہ مسلمانوں کو نہیں رہا۔ صرف عربی الفاظ کا حفظ کر لینا شرط ہے جو شرطیں
عقل کو سرے خارج کر دینے والا ہے۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا میں بھی ایک نہایت برکت اور رحمت کا باعث
سمجھتا ہوں لیکن نہ اس طریقے سے اور اس عمر سے اور اس بے قاعدگی سے کہ چار پانچ برس کی عمر
سے لے کر دن بھر رات تک اسی میں اُس کو گرفتار رکھا جائے۔ حافظہ میں تھوڑا سا عمو اور مفید شے
اور رحمتِ خدا تعالیٰ مسلمانوں نے اُس کو اُسی قدر مضار اور نقصان رسان اور رحمت کا باعث نہ پایا ہے۔

دوست ہی دشمن جان ہو گیا اپنا پیش نوش دار دے کیا بان اثر ستم پیدا
میرا ایک عزیز حافظ قرآن ہے بچپن میں اُس کی طبیعت تیز اور ذہن رسا۔ اور سمجھ عمیق تھی لیکن اب
اُس کے چہرے پر ایک قسم کی پژمردگی چھا گئی ہے طبیعت ٹھونس اور فراج میں بھید اپن ہو گیا ہے۔ گو
حفظ الفاظ سے حافظہ ایسا بے کار نہیں ہو گیا۔ پس جب تک مسلمان اپنی مذہبی تعلیم کسے بھی
معقول طریقہ نہ اختیار کریں گے تب تک یہ شکایات رفع نہ ہوں گی۔

اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ معقول طریقہ مذہبی تعلیم کا کون سا ہو سکتا ہے تو ایک مختصر جواب میں
اُس کو ظاہر کیا جاسکتا ہے کہ تمام قسم کی تعلیم وہ مذہبی ہو یا کسی اور قسم کی جس قدر حفظ کرنے کے لیے
ہو اُس کے واسطے دو امور کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اول تو یہ کہ وہ مقدار میں دماغ کی قابلیت سے
زیادہ نہ ہو۔ دوسرا جو علم اور حافظہ زنی کرے اُس کو بڑی احتیاط سے بڑھایا جائے۔ دوسرا
یہ کہ وہ تعلیم دل چسپ اور دل کو راحت اور فرحت بخشنے والی ہو یا کوشش کی بجائے کہ اُس کو ایسا
بنایا جائے۔ اور صرف ایک طرح سے وہ دل چسپ بن سکتی ہے کہ وہ سیدھی سادی یا مٹنی اور ایسی

معقول ہو کہ بچے اُس کو سمجھ سکیں اور سچ سکیں۔ فاضل سپینسر کا قول ہے کہ ”بچے عقلی باتوں سے بہت رغبت رکھتے ہیں اور ہم دردی ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھو جو بچہ تمہارے کھٹے پڑھتا ہے کیسی سرگرمی سے اپنے ہاتھ کے کھلونے کو تاکہ قراچی طرح اُس پر غور کر سکو تمہارے مٹھ میں لٹا ہے اور جب وہ اپنی انگلی کو پانی میں ڈبو کر نیزہ خط کھینچتا ہے تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہو کر نظر کرتا ہے اور ہر دفعہ خط کھینچنے کے بعد تمہاری طرف دیکھتا جاتا ہے جس سے اُس کی ہر مراد ہوتی ہے کہ تم اُس کی آواز کی طرف جو خط کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے متوجہ ہو جاؤ۔ پڑے بچوں کو دیکھو جو کمرے میں یہ کہتے ہوئے آتے ہیں ”اماں یہ دیکھ کیا ہے۔ وہ دیکھ کیا ہے“ یہ عادات بچے ہمیشہ جاری رکھتے ہیں اگر بے وقوف مان یہ کہ کر نہ روک دے کہ ”جاؤ مجھے تنگ نہ کیا کرو“ دیکھو جب کبھی بچے اپنی کھلائی یا خدمت گار کے ساتھ باہر ہوتے ہیں تو ہر ایک ایک یا پھول لے کر کھلائی کے پاس دوڑا آتا ہے۔ اور دکھاتا ہے کہ کیسا خوب صورت چل ہے۔ وہ کھلائی سے بھی اس کی خوب صورتی کا اقرار کرنا ہے دیکھو جب کوئی بچہ کسی نئی بات کو معلوم کر لیتا ہے تو کیسی تیزی اور زبان آوری سے اگر کوئی توجہ سے سُننے تو اُس کا تمام ذکر کرتا ہے۔ اُس قسم کی اور باتوں سے جو ہم شب و روز بچوں سے سُننے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ صاف ظاہر ہے کہ بچے معقول پسند اور معقول باتوں کی طرف باطبع رغبت رکھتے ہیں پس معقول اور مدلل طریقہ سے تعلیم دینا گو اُن کی دل چاہی تعلیم کا باعث ہے اور یہی عمدہ قاعدہ حفظ کا ہے جو دل کی معاونت سے حافظہ میں جانشین ہوا۔

ہمارے موجودہ طرز تعلیم سے ایک اور بہت بڑا نقص یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے چون کہ ہمیشہ الفاظ کو بے سمجھے اور بے سوچے یاد کر لیتے کے عادی بنائے جاتے ہیں اور اُن محل الفاظ کو ہمیشہ زبان سے پکار پکارا مود کے ذریعے سے حافظہ میں بٹھاتے ہیں اور جو تعلق حافظہ اور قوائے ذہنی میں ہے اُس کے برتنے اور شوق میں لانے کا کوئی موقع نہیں پاتے پس ہمیشہ کے لئے وہ اسی طریق کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جوئی بات اور نیا واقعہ اُن کے کان میں پہنچتا ہے اُس کو اگر حافظہ قبول کرے تو اُس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ورنہ واپس دے دیتے ہیں۔ اُس کو ذہن میں لے جانے اُس پر غور کرنے اور سوچنے کی اُن میں عادت ہی نہیں پیدا ہوتی۔ اور اگر کسی چیز اور واقعہ پر سوچنا اور غور کرنا چاہئے ہیں تو چون کہ ذہنی قوی شوق اور ریاضت سے باقاعدہ ترقی حاصل کر کے بچہ اور تربیت یافتہ نہیں ہوتے وہ زیادہ

دیر تک اُس سوچنے اور غور کرنے کے عمل کے متحمل نہیں ہو سکتے اور تنگ آ کر اور اُگتا کر سونپنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی پیچیدہ بات یا معاملہ اُن کے سامنے آئے اور اُس پر غور کرنا چاہیں تو اصل کیفیت اور حقیقت اُس معاملہ کی اُن کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور پھر ترتیب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اندھیری رات میں درمیانی جگہ پر کسی جلتے ہوئے چراغ کی روشنی نظر آ کر گھبراہٹوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب ہے کہ بچوں کے دل ریاضی اور سائنس میں نہیں لگتے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھڑے اور ٹھنوس طبیعت کے ہوتے ہیں۔

اگر ہم میں سنی ہوئی باتوں کو ذہن میں لے جانے اور اُن پر غور کرنے کی کچھ بھی عادت ہوتی تو آج لاکھوں دل ہوتے جن سے دردِ دل کے سیاہ دھوئیں نکلنے دکھائی دیتے۔ نہرا دل دل درد کی حرارت سے جل کر راکھ ہو گئے ہوتے۔ نہرا دل جگر ہوتے جو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہو گئے ہوتے کس قدر قوی ہلکھیارے اور قوی دیوانے گلیوں میں مانگتے اور کوچوں میں سڑے تاب پھرنے اور روتے دکھائی دیتے۔ آخر وہ سب سنتے ہیں کہ اُن کی قوم دنیا کی کیا چڑھتی اور اب وہ کیا ہو گئی ہے۔ اگر انہی سننے ہوئے واقعہ کی اصلی تصویر آنکھوں کے سامنے بنالینا اور اُس کو غور سے دیکھنا سیکھا ہوتا تو آج تو کس چیز کا قاتل مگر

نظیری بس ازین آہ و فغان ل خراشِ آخر بہ مردم تابہ کے خواہر سید از دل ازین میں اُن لوگوں کے خیال اور رائے کی نہایت قدر کرتا ہوں اور خود اس رائے کی تائید کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ زبان سے پہلے اُس کے قواعد نہیں پڑھنا چاہیے اور سطحات سے معجزات کا علم سکھانا چاہیے۔ اور خصوصاً بچپن میں یہ قاعدہ نہایت ضروری اور مفید ہے۔ کیونکہ اس پُرانے عمل میں بھی حافظہ پر اسی قسم کا بوجھ اور دباؤ ڈالا جاتا ہے جس سے بچوں کو دل چسپی نہیں ہوتی اور ایسی باتیں یاد کرنے کو انھیں محبور کیا جاتا ہے جن کی کچھ حلیت اور حقیقت اُن کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ مگر جس قدر شکایت اس بے قاعدگی کی کسی اور قوم یا اُن کی زبان کی تعلیم کے لئے کی جانی چاہیے۔ مسلمانوں میں یہ اُن سے بدرجہا زیادہ ہے۔ یعنی مذہبی تعلیم اُن کے اعلیٰ علوم کی تحصیل کی غرض سے عربی زبان کے پڑھنے کا عام قاعدہ ہے اُس کے قواعد اس درجہ افاق اور پیچیدہ اور لامعنی بنائے گئے ہیں کہ عام طور پر یہ بات کسی جانتی ہے کہ جو لوگ قواعد پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ اب تک پہنچنے میں اپنے دماغ کی تمام پوچھنی قواعد کے حوالے کر دیتے

ہیں۔ برسوں پہل کر ادھر مار مار کر قواعد یاد کرتے ہیں ان سے پوچھنا تو چاہیے کہ دین یا دنیا کے لیے آخر آپ نے کیا حاصل کیا۔ مگر جواب کون دے گا۔ وہ سر جس کا مغز کتب قواعد کے شبراز سے مین صرغ ہو گیا ہے۔ چند روز مہوے کہ میرے ایک بزرگ نے جو عربی زبان کے ایک بے مثل عالم اور مشہور فاضل ہیں مجھ کو ایک ٹپھی مین لکھا تھا۔ کہ عربی زبان کے قواعد کی تحصیل میں جتنے سال پرانے طریق تعلیم سے صرف ہوتے ہیں اسی قدر مہینوں میں قواعد بخوبی سیکھے جاسکتے ہیں۔ اور بیان فرماتھا کہ ”سیارہ تجربہ ہے کہ میں نے بہت سے طلبہ کو پڑھا کر دیکھ لیا ہے“ مجھ کو امید ہے کہ وہ علامہ عصر اپنے اس بیٹے بہا علم سے مسلمانوں کو محروم نہ چھوڑیں گے۔ مگر شکل یہ ہے کہ جو پڑائی کتابیں مسلمانوں کے پاس ہیں وہ بوجہ پڑائی ہوئے اور مدت سے مسلمانوں کی خدمت کرنے کے مقدس اور علوم دیرینہ کے مانند ہو گئی ہیں۔ ان کا بہ لحاظ اس تعدد اور خدمت کے چھوڑ دینا مسلمانوں کے لیے محال ہے۔ ان کے باپ نے۔ دادا نے۔ اور ان سے پہلے تمام بزرگوں نے جب انھیں کتابوں کو پڑھ کر فضیلت اور درجے حاصل کیے ہوئے ہیں تو مسلمان اس برکت سے محروم ہو جائیں گے جو صدیوں کے استعمال سے ان کتابوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ ان اگر خداوند تعالیٰ اپنی رحمت مسلمانوں پر نازل کرے گا تو وہ پڑائی لکیری فقیری کو چھوڑ کر نئے قواعد کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کی طرف رغبت ہوں گے۔

نئے قواعد کی تدوین اور اجراء پر بھی میں اپنی اس رائے پر قائم رہوں گا کہ قواعد کی تعلیم زبان سے پہلے نہ ہونی چاہیے۔ قواعد کسی زبان کے کیا ہیں؟ وہ قواعد ہیں جو بولنے والوں کی زبان کے لحاظ سے اس کی ترکیبوں سے استخراج کیے ہوئے ہیں جب تک کہ وہ مواقع اور تعلقات جن سے یہ قواعد وضع کیے ہیں انکھن کے سامنے نہ ہوں گے تو یاد کرنا آگے کا ایک چرکا اور بے لگاؤ مضمون ہو گا۔ جو بچے کے لیے ضرور اگر ان اور دشوار ہونا چاہیے۔ ایک فاضل تجربہ کار قول ہے کہ ”کتب قواعد باعث ترقی و لیاقت نہیں ہیں بل کہ صرف تکمیل تحصیل کے لیے ضروری ہیں“ ایک دوسرے فاضل نے یون کہا ہے کہ ”عروض اور صرف و نحو مختلف قوانین اور قواعد کا مجموعہ ہے اور شق اور تحریر ہی سے ہم ان سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اور چون کہ وہ بعض مباحثوں اور تقریروں کے نتائج ہیں اس لیے عرصہ دراز کے کامل غور اور مشاہدہ اور مختلف حالات کا باہمی مقابلہ کرنے سے ہم ان پر عادی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زبان کا ہونا اور نظم کا لکھنا عروض اور صرف و نحو کا خیال کرنے سے ایک مدت پیش تر شروع ہو گیا تھا

پہلا باب
اور کوئی شخص اس بات کا خواہش مند اور منتظر نہ رہتا تھا کہ جب حکیم ارسطو اپنا علم منطق جاری کرے گا تو اس وقت وہ تقریر و مباحثہ کرے گا۔ "تمام غرض جو تعلیم و تربیت میں اس قسم کا لحاظ کرنے سے ہے وہ یہی ہے کہ حافظہ پر بے جا بوجھ نہ پڑے اور دل کی قوی کو حافظہ کا معادن رہنے اور حافظہ سے مناسب فائدہ اٹھانے کا مناسب طور پر موقع پرمیلا ہے۔

جیسا کہ قواسمہ ذہنی و روحانی کی تعلیم و تربیت کے اصول سمجھنے میں ہم نے اس قدر غلطی کھائی ہے تو اس کا یہ صریح نتیجہ ہونا چاہیے کہ تمام جدوی امور کے سمجھنے سے ہم قاصر رہے ہیں ہماری ان سب غلطیوں میں ایک غلطی بھی داخل ہے کہ طلباء میں مذہبی عادت پیدا کرنے، اس کے عمدہ استعمال اور مشق کی جانب سے ہم غافل رہتے ہیں۔ توجہ دہن کی اس ریاضت کا نام ہے جو ذہن کو اور سبب باتوں سے ہٹا کر شے مطلوبہ پر جمع کر دیتی ہے اور اس سے کوشش کرانی ہے۔ یہ عقلی تعلیم کا بہت کچھ غرض اسی پر ہے کہ طلباء میں توجہ کی عادت پیدا کی جائے جس قدر حرکت کی پوشیدہ باتیں اور سرسبزہ راز دنیا پر لھلھے ہیں وہ اسی توجہ اور دھیان کی برکت سے محال ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اس کی خوبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بچوں کو ابتدا سے کم و بیش توجہ کا یہ مناسبت ان کی قوی کے عادی بنانا ہی سب سے بڑی غرض تعلیم و تربیت کی ہے۔ اگر قواسمہ ذہنی اور روحانی کی تعلیم و تربیت مثل ایک کھیتی کے ہے جس کو محنت و مشقت سے تیار کیا جائے تو توجہ مانند دانسی کے یا ان آلات کے ہے جن سے فصل کو کات کر قابل استعمال اور بکار آمادہ بنایا جاتا ہے۔ مگر توجہ کی ابتدائی مشق کا فائدہ صرف تحصیل علوم کے بعد ان کو کارآمد بنانے ہی میں نہیں ظاہر ہو سکتا بلکہ ہر وقت اور ہر کام میں جو بچے ابتدا سے اختیار کرتے ہیں اس کی مفید معاونت کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان کا دل میں گراں ہاگنجینوں کا مخزن بنایا گیا ہے اس کے کھولنے کے لئے یہی ایک کنجی ہے جو اسی وقت سے کام دینا شروع کرتی ہے جب کہ دل اپنے مخفی خزانوں کے ظاہر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے پس بچپن کے تمام مشاغل اور مصروفیتوں میں حصول کام یابی کا ذریعہ ہی توجہ ہے لیکن مسلمانوں میں جو قاعدہ پرورش اطفال اور ان کی تعلیم و تربیت کا مروج ہے اس میں کہیں ایسے عظیم الشان امر کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ جو لوگ بچوں کا کھیلنا پسند کرتے ہیں اور بچوں کو ہر وقت الفاظ یاد کرنے یا کچھ زائد پڑھنے میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں یا جاہل اور اجہل مسنگاروں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کا کام ان کی رہی سہی عقل کو بھی کھود دینا ہوتا ہے۔

۴۴
اور جو شخص بچوں کے کھیلنے سے اس قدر مانع نہیں آتے ہیں وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ
کہ بچے کس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں۔ کیسے مجموعہ میں شریک ہوتے ہیں اور وہ ان کو کس قسم
کے مضامین پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہاں پر بیکی اور شخص کو، بنام نہ کروں گا صرف اپنی
کیفیت ان ایام کی بیان کروں گا جب کہ ابتدائی تہذیب کے لیے مدرسہ میں پڑھتا تھا وہ تمام مکروہ
کھیل جن میں دن رات میں مصروف رہتا تھا قابل بیان کرنے کے نہیں ہیں۔ مگر تمام وقت غنیمت
کا مضمون سوچنے میں صرف ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ، مدرسہ میں جب اور طالب علم سبق پڑھ رہے
ہوتے تھے تو میری توجہ اپنے کھیل کے، اور ان خطرات ہوتی تھی۔ مدرسہ کے آکر کھیل ہوتے
تھے اور میں جہاں تک بس چلتا تھا تمام وقت، یہاں بس جا دیر میں لکڑیاں جاتا تھا جو کھیل میں جیت
جانے کے لیے سو و مندر ہوں۔ رات کے بارہ بجے تک بھی کھیلنے میں مجھ کو کچھ تامل نہ ہوتا تھا
اگر گھر سے کوئی آدمی جا کر اور دھمکا کر لکھرنے کے آتا۔ مگر ہمارے وطن میں جس قدر کھیل کھیلے جاتے
ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے۔ تیننگ بازی، کہو تر اڑانے، بٹیرین لڑانے
میں اور ہر بہت کم لوگ دل چسپی لیتے ہیں۔ عادت کے مسلمانوں کے بچے صد ہا طرح کے
مذہب کھیل کھیلتے ہیں۔ گو اس وقت ہم کو اس امر سے کچھ بحث نہیں کہ قسم کے کھیل کھیلنا چاہیں۔
صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ایسے ہی بے ہوشانہ نکل میں بچے مصروف رہتے ہیں ان میں کسی
مذاق پیدا کرنا۔ عالمانہ زندگی کا بچپن ہی میں ڈھنگ ڈالنا ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ بچوں
کو اپنے غیر محسوس لڑکوں کے ساتھ کھیلنا ان کے پیشہ کی تکمیل اور تحصیل کے لیے نہایت نقصان
رسان ہے۔ ان کو ہمیشہ اپنے ہی مانتا اور اپنے ہم جنس لڑکوں کے ساتھ کھنا چاہیے جہاں
سوائے اس کام کے جس کے وہ درپے ہیں کوئی ذکر اور تذکرہ بالکل نہ ہونے پائے۔ کھیلنے
کے واسطے بھی ان کو ایسے ہی سامان دینا چاہیے جہاں جو ان کے کام کے متعلق ہمیشہ ان
کی توجہ اور شوق کو برآگیتے کرتے رہیں۔ پرانی کمانیوں میں جو بچوں کو لکھڑی بڑی بوڑھیاں سنایا
کرتی ہیں قریباً یہاں کمانیہ کی ابتدا ایسے ہی مضمون سے ہوتی ہے کہ کسی بادشاہ کے بہت
آرزو اور تناسے بیٹا پیدا ہوا جب کہ زمینوں سے اس کی فال لکھوائی تو اسٹھون نے بتایا کہ پہلے
پندرہ برس اس کے لیے بہت بخوس ہیں یہاں تک کہ اس کو آفتاب کی روشنی سے بھی بچایا

جائے اور زمین میں ایک تہ خانہ بنا کر اس میں اُس کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ جب یہ عرصہ بخیر و عافیت گذار کر نکلے گا تو بڑا اقبال مند بادشاہ دنیا کا ہوگا۔ اگر اس قسم کی کمائیوں کے مضمون کو کسی روشن نگاہ سے دیکھا جائے تو شاید یہی معنی ہوں گے کہ وہ شخص سوائے اُن بے ہوش مشاغل کی گرفتاری اور تعلیم و تربیت سے محرومی کے اور کوئی شے دنیا میں نہیں ہے۔ یہ بات فی الواقع بہت وزن رکھتی ہے کہ بچوں کی ابتدائی تربیت کا زمانہ بالکل ایک محفوظ اور تنہا صورت کا ہونا چاہیے جس میں دنیا کی بے شمار کمزوریاں کو کچھ دخل نہ ہو۔

اہل انگلستان کی اس روشن ترقی کا حال سب جانتے ہوں گے مگر شاید یہ بھی کسی نے سنا ہو کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ بچپن ہی سے وہ اُن کو کچھ فاصلہ پر کی کسی معلم یا معلم کے سپرد کر دیتے ہیں جس کا پیشہ ہی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے باقاعدہ تعلیم و تربیت کے علاوہ اُن کی مناسب پرورش کا انتظام کرے اور صرف ہفتہ میں یاد و ہفتہ میں ایک بار اپنے والدین کو وہ دیکھنے پاتے ہیں باقی تمام وقت اُسی کام کو عمدہ طریقوں کی ہدایت سے کرنے میں مصروف رکھے جاتے ہیں جو اُن کے لئے بخیر ہو تے ہیں۔

تمام اسی قسم کا انتظام اور احتیاط سے جو بچوں کو اُن کے مضمون کی طرف ہر وقت متوجہ رکھتی رہے اور وہ مسلسل توجہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ توجہ کا براہ راست تعلق دماغی قوی کے ساتھ ہے اور وہ قوی بھی اسی توجہ کے باقاعدہ عمل سے بچتے ہوئے ہیں یعنی ابتدائی وہ بہت تھوڑی دیر توجہ کے کسی مضمون پر قائم رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ توجہ اگر مستحضر ہے تو وقت ایسا آجاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے سامنے جب کوئی مضمون آتا ہے تو ذرا سے غور اور توجہ کے ساتھ اُس کی تہ تک جو سچ جانتے ہیں یا اپنی اور سائنس ایسے علوم ہیں جو سب سے زیادہ توجہ کی اعانت کے محتاج ہیں لیکن جب کہ ہم لوگوں میں یہ خو توجہ کرنے کی نہیں ہوتی تو پھر یہ کیا شکایت ہے کہ ریاضی اور سائنس میں بچوں کی طبیعتیں نہیں لگتیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری برادر قوموں میں جو ہندوستان کی ہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو ابتدائے توجہ کرنے اور ریاضی کے ابتدائی قاعدے اپنے طور پر اُحد نے میں مصروف کرتے ہیں۔

بچوں کو آوارہ پھرنے اور کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے یہی اُن کی طبیعتوں کو ابتدا سے غور کرنے اور سمجھنے کا متحمل بناتے ہیں یہی ایک سیدھی وجہ اس امر کی ہے کہ وہ ہمارے بچوں سے زیادہ ریاضی اور ایسے علوم میں قابل اور ہوشیار ہوتے ہیں۔

سو چنانچہ کسی امر پر اور غور کرنا کسی شے پر جو ہمارے سامنے آئے یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو ہم سے کچھ نسبت اور تعلق رکھتا ہو۔ انھوں نے اپنے دماغوں کو گزرے ہوئے لوگوں کے دماغوں کے مقابل میں نہایت ادنیٰ اور کم درجے کا خیال کیا ہے۔ اس بات کو انھوں نے سمجھا ہی نہیں کہ گزشتگان کی جو کچھ سمجھ میں آیا تھا انھوں نے کاغذ کے صفحوں پر اس لیے ثبت کر دیا تھا کہ آئندگان کو معلوم ہو کہ ہمارے اوقات نے ان مضامین کو ہمیں تک پہنچانے کے لیے وفا کی ہے اس سے آگے بڑھنا یہ تھا راہ کام ہے اور یہ ہم اس لیے لکھ چکے ہیں کہ یہی مضامین تم کو ارسر اور اُن کی ابتدا سے نہ شروع کرنے پڑیں اور جو کچھ تم پہنچا کر دواؤ اُن کو بھی ہمارے مانند کاغذوں کے حوالے کر جانا کہ تم سے بعد آنے والے اُس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اُس سے آگے لے جانا۔ مگر مسلمانوں نے گزرے ہوئے کی مقدس تحریروں کو اس قدر ادب کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ اُس پر ترقی کرنے کا خیال بھی دماغ کے قریب نہیں آنے دیا یہی وجہ ہے کہ قوت متخیلہ کے حامل کرنے سے وہ محروم رہے ہیں۔ اُن کی کتابوں کو دیکھو کہ وہ اُن کے حاشیہ بھی چھاپ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اُن الفاظ کا یاد کر لینا عام تحصیل علم کی علت غائی ہے حیف ہماری ان سمجھوں پر۔

پروفیسر ملکی کا یہ ایک نہایت قیمتی جملہ ہے کہ ”یہ کس قدر حیرت دلانے والی بات ہے کہ ہم سب چشم کشادہ پھرتے ہیں مگر دیکھتے کچھ نہیں“ سبب اس کا یہ ہے کہ اہل نظر بھی مثل دیگر آلات کے تربیت کا محتاج ہے۔ اس عدم تربیت اور کتابوں پر غلامانہ حصر اختیار کرنے کے باعث نظر سست اور کامل ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اپنی اصلی اغراض اور فرائض کے پورا کرنے کے ناقابل ہو جاتی ہے پس مدارس اور کالجوں کی تعلیم کو ابتدا ہی اصول کے مانند خیال کرنا چاہیے جو طلباء کو یہ سکھلائیں کہ جو کچھ دیکھتے ہو اُسے جانو اور جو کچھ نہیں دیکھ سکتے ہو اُس کے دیکھنے کی کوشش کرو۔

کتاب مانند ایک روشن چراغ کے ہے جس کے چھونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے دماغوں کے دیے کو اُس کی روشنی سے روشن کر لیں۔ یا کتاب مانند ایک اندھے کی ناشی کے ہے جو اپنی ٹانگوں سے چلتا ہے۔ مگر وہ اُس کو راستہ کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتی جاتی ہے۔ یا اس سے بھی صحیح یوں کہو کہ کتاب مانند ایک سائن بورڈ (تختہ نشان) کے ہے جو بہت سی ٹرکوں کے ملاپ اور راستوں پر اس غرض سے لگا دیے جاتے ہیں کہ ہر جو اُس پر چارہا ہو کہیں راستہ کو گمراہ نہ ہو جائے۔ چلتے اور سفر کرنے کی قابلیت خود اُس مسافر میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اس لٹم کی ٹرک پر چل رہا ہوتا ہے تو کتابیں اُس کو راستہ دکھلاتی ہیں اور مغالطہ ہو جانے اور راستہ گھو جانے سے بچاتی ہیں مگر چلتے کے لئے خود ہمارے قوی دیکھنے میں جن میں اس سفر کے طے کرنے کی قابلیت رکھی گئی ہے جب کہ ہمارے طریقہ تعلیم کے ہر رنگ و پے میں یہ تمام غلطیاں اور غلط فہمیاں موجود ہیں تو ہم یہ بات سن کر کہ اُن کی تعلیم کے نتائج خلافِ ادراکات کے لوگوں کی تعلیم کے پیدا ہوتے ہیں کس قدر متعجب اور حیران ہونا چاہیے۔ ہاں خداوندِ کریم کی بخشش پر چہرہ کر کے بخشش کرنا چاہیے کہ وہ سب دعا اور صحیح طریقہ تعلیم کا اختیار کریں۔

پیش تر اس کے کہ میں ابتدائی فضل کو ختم کر کے آگے بڑھوں میں اجازت چاہتا ہوں کہ ایک اور خرابی کا بھی اس مقام پر ذکر کروں جو تمدنی حالات کی صورت میں ہماری رسوم میں داخل ہے اور ہمارے اس مضمون کی شکایات میں ایک بہت بڑا حصہ رکھتا ہے۔ یعنی بچوں کی صنعتی میں شادی کر دینا۔ ہمارے ملک کے لائق اور عالم لوگوں نے جس خوبی پر سے اس مضمون پر بحث کر کے اس کے ضرر اور عیب بیان کیے ہیں۔ بہت تھوڑے کان ہوں گے جو اُن سے آشنا نہ ہوں۔ مگر میرے دیکھنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ میں صرف یہ دیکھوں گا کہ آیا اُن تعلقات جو والدین اور اولاد کے درمیان قدرت نے قائم کیے ہیں کیا کسی ایک تعلق کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کی شادی کر دینا بھی مان باپ کا ایسا ہی فرض ہو جیسا کہ اُن کا پردہس کرنا اور تعلیم و تربیت کرنا۔

میں نے اکثر اوقات دیکھا کہ اس مضمون پر سوچا ہے مگر (شاید کم فہمی سے) مجھے کوئی صورت

اُن تعلقات کی اس شکل میں نہیں دکھائی دی جس سے والدین کا یہ دل پسند فرض بھی کہیں قوانین قدرت کے احاطہ میں آجاتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ والدین کے دل میں اور زیادہ زوالدہ کے دل میں بچہ کی اس قدر محبت ڈالی گئی ہے جس قدر اُس کی حفاظت اور پرورش کے سامان اُسے دینے کے لیے ضروری تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں جب کہ بچہ بالکل اور ہر امر میں دوسروں کی معاونت کا محتاج ہوتا ہے یہ محبت غایت درجہ کی ہوتی ہے۔ جون جون وہ بڑھتا ہے اور اپنی ضروریات میں خود ہاتھ بٹانا شروع کرتا ہے وہ محبت بھی بڑی آہستگی اور خاموشی کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے جن ضروریات کے لیے بچہ خود انتظام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اُن کی فکر والدین کو کم ہوتی جاتی ہے اور وہی شے ہے جو اس رشتہ الفت کو نرم کیے دیتی ہے۔ ابتدا سے عمر میں والدہ جس پر بچہ کی ابتدائی پرورش کا براہ راست حصر ہوتا ہے اور اسی سے ثابت ہے کہ یہی بچے سے چند ساعتوں کے لیے بھی جدائی نہیں اختیار کر سکتی لیکن جب وہ بڑا ہو کر تعلیم و تربیت یا کسی اور زندگی کی غرض میں بیٹوں اور بیٹوں جدار ہونے کا محتاج ہوتا ہے تو والدین میں اُس کے برداشت کرنے کی بھی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ محبت اُن کی باہمی ضروریات میں مدد دینے کے انداز سے ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جب کہ لڑکا گو کسی عمر میں بیمار ہو جائے تو وہ الفت پھر عود کر آتی ہے اور اُن اسباب کا نتیجہ کراتی ہے جن کی ضرورت اُس کو پیش آتی ہے۔ میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ بوڑھے اور ناتوان باپ کی ضرورتیں بچوں کے دلوں کو اُس کی طرف متوجہ کرتی ہیں یہ قوانین کا نتیجہ ہو یا خارجی اسباب کا مگر وہ بھی حقیقت انہیں اندرونی اسباب کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سیرسہ لائق ناظرین جب اس مسئلہ کو پیش نظر رکھ کر سوچیں گے تو وہ تمام تفصیل اُن کو بہت عمدگی سے سوجھ جائیں گی جن سے میں بخوف طوالت احتراز کرتا ہوں۔ وہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ایک اولاد کا حصر اپنے والدین کے وسائل پر اسی وقت تک کے لیے بنایا گیا ہے جب کہ وہ خود والدین میں سے ایک بننے کی قابلیت نہ پیدا کرے۔ مگر یہ بات شاید اُن کی بھی سمجھ میں نہ آئے گی کہ شادی کر دینا بچوں کی والدین کے کون سے تعلقات کا نتیجہ ہے جو اُن کو اپنی اولاد کے

ساتھ ہیں اور یہ کچھ کس قانون اور کس ضرورت کے لحاظ سے والدین سے اس سلوک کے محتاج بنائے گئے ہیں۔ کم درجے کے حیوانات ہم اعلیٰ درجہ کے جان ورون کے سمجھانے کے لیے عمدہ معلم ہیں اُن میں بھی بچوں کی پرورش کرنا تو البتہ مان باپ کا فرض ہے۔ لیکن شادی کر دینا اُن کا فرض نہیں ہے۔ حال اُن کہ شادی کرنے کی ضرورت اُن کے لیے بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ انسان کے بیٹے۔ پس جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی اور اُس کے منشا کے خلاف عمل کرتے ہیں یہ انہیں افعال میں سے ایک فعل ہے جن کا نام گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں نے بچوں کی شادی اپنے ہاتھ ہی ہے کرنا ایک قانونی فرض اپنا قرار دیا ہے اور چون کہ اس کا پورا کرنا ہر وقت اُن کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ وہ دن رات اسی کو شمش اور سچی میں گرفتار رہتے ہیں کہ شادی کے فرض سے جس قدر جلد سبک دوش ہو جائیں اُسی قدر بوجھ سر پر سے اُتر جائے گا۔ اُن کو وہ اُن کی تعلیم کی فکر ہے۔ نہ تربیت کی نہ کسی عمدہ پیشہ کے سکھانے کی۔ نہ دنیا کے کسی کام کے قابل بنانے کی۔ اگر فکر ہے تو یہ کہ شادی جلد تر ہو جائے۔ اس جلدی نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ عورتیں اپنے شکم میں بچوں کی نسبتیں کر دیتی ہیں اور دو چار برس کی عمر میں شادی کر دیتی ہیں۔ تمام بیہودگیان جوان رسوم کے ساتھ شامل کی گئی ہیں اُن کو دیکھ دیکھ کر انسانیت کے مزاج کے عقدے آنکھوں کے سامنے حل ہوتے ہیں۔ اور حیرت اور تعجب دامن گیر ہوتی ہے۔ سمجھتے تو وہ بھی اپنے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ مگر جانتے نہیں کہ یہ افعال اُن کے ارذل المخلوقات سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن ہمارے تعلق مضمون کے اس پہلو سے بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم کو تو صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بچپن میں شادی کر دینے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کا صیفہ مفقود ہو جاتا ہے۔ والدین کی بے احتیاطی کے ساتھ بچوں کی بے پروائی اور برکشتگی تو جہل کر تعلیم و تربیت کے وجود کو بھی گھر سے خارج کر دیتی ہے اُن کی آئندہ نسل کی نسبت جس قدر خوف اور فکر تھا ہر کیا جانے کو ہے مجھ کو اُس سے زیادہ فکر اور خون خود انہیں کے واسطے ہے کہ جس قدر اُن کی جسمانی قوی خراب اور رفیق ہوتی جاتی ہیں اُسی قدر اُن کی ذہنی اور روحانی قوی مزہ او بے کار ہوتی جاتی ہیں۔

ہمارے بھائیوں کو کم سے کم اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ شادی کرنے سے اور مرد و عورت کی پیدائش سے صنایع حکیم کی کیا غرض تھی یہ ایک سیدھی اور سادی بات ہے اور تمام دنیا ہی کہتی ہے۔ اس سے صرف بقائے نسل انسان مقصود ہے اور تمام حالات اس غرض کے معاون اور محرک ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں کسی فاضل حکیم کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ سمجھا اور سب سے بڑھ کر وہ حکیم جو سب حکمتوں کا جاننے والا ہے۔ وہ سمجھاے اور ہمارے ملک کے لوگ سمجھیں۔ آمین۔

حصہ دوم

اہل یورپ کو اس امر کا اعتراف و اقرار کرنے میں کوئی تاثر نہیں ہے کہ وہ بھی شل باقی دنیا کے بچپن کی تعلیم کے رموز و اسرار سے ابتدا میں نا آشنا تھے۔ اور ایک عرصہ دراز کے بعد تعلیم نے اپنے بھید ان پر فاش کر دیے ہیں جب تعلیم ان کے درمیان عام ہو گئی اور آزادی آسائش اور قانع البالی ابر حمت و کرم کی طرح ان کے گھروں پر برسی اور حقائق اشیاء کے ادراک کا وہ ان کے دل میں موج زن ہوا تو وہ ہر قسم کی تحقیقات میں مصروف ہوئے۔ اور علوم و فنون کے ہزار ہا مشکل مسائل جو پیش تر دنیا کے معمولی واقعات کے طور پر سمجھے جاتے تھے اور کوئی شخص ان کی حقیقت اور اصلیت دریافت کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں خیال کرتا تھا یا بعض وقت ان کو صرف تعجب کی نگاہ سے دیکھ لیا جاتا تھا لہذا کر کے نہایت مفید اور ذی شان نتائج ان میں سے پیدا کیے ہیں۔ صدرِ علماء کی پیش ہا زندگیوں کے اوقات ایک ایک مسئلہ کے حل کرنے اور اشیاء کی ماہیت دریافت کرنے پر مشاغل ہو گئے ہیں۔ ثابت قدمی اور استقلال ان کے اوزار تھے جن کے ساتھ مشکلات کے عظیم پہاڑوں کو کھود کر قیمتی جواہرات کی کانیں ان میں سے نکالی ہیں۔ اور دنیا کے ذخائر کو مالا مال کر دیا ہے۔ انسان پر اور اس پر جو اس کے اندر اور باہر ہے جب ان کو پورا تصرف اور قبضہ حاصل ہو گیا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کی ہر ایک تبدیلی اور ساعت کی کیفیت پر غور کیا ہے اور ایک سچا اور صحیح اور

ماتاقبل تغیر علم اُس کی تعلیم کا اس سے حاصل کیا ہے۔ انھوں نے معلوم کیا ہے کہ
 ”اگر بچے جب تین برس کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اُن کی متواتر کھیل اُن کو تھکانے لگتی“
 ”ہے اور اگر سادہ قسم کی تعلیم اُن کو ڈی جاے تو یقیناً شرارت اُن کے چھوٹے دلوں میں“
 ”جگہ پکڑ جائے گی اور ناقراں برداری کی عادت اُن میں پیدا ہو جائے گی جو آخری عمر میں“
 ”ایک لڑا پہل لائے گی“

اسی بنا پر انھوں نے ذہنی اور اخلاقی تعلیم کے سادہ اور سیدھے طریق ایجاد کیے ہیں جو عموماً
 تین برس کی عمر سے برتاؤ دین لائے جاتے ہیں لیکن اس سے پیش تر بھی وہ اُن کی ایک دوسری
 قسم کی تعلیم کی جانب سے غافل نہیں رہتے یہاں تک کہ جب بچہ گوارہ میں جھول رہا ہوتا ہے وہ
 ایک طرح کی تعلیم حاصل کرنے کے قابل خیال کرتے ہیں اور عموماً یہ دستور ہے کہ ایک فصیح زبان
 بچے کو اُس کے قریب بٹھلا کر الفاظ دہرانے کے لیے کہ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سیمائلس کا قول ہے کہ
 ”اُس ابتدائی حالت کی تعلیم یہ ہے کہ اُس کے سامنے ایسے عمدہ نمونے پیش کیے جائیں جس
 کی تقلید کرنے سے (کیونکہ یہ مادہ اُن میں فطرتی ہوتا ہے) اُن کی رنگ و پے میں اس
 ”کا اثر پھیل جائے جس طرح خرزہ کو دیکھ کر خرزہ رنگ پکڑتا ہے بعینہ ہی کیفیت بچوں کی“
 ”ہوتی ہے۔ پس اُن کے لیے بڑی تعلیم یہ ہے کہ عمدہ نمونے پیش کی جائیں۔“

لوگ اس کو حد درجہ کی حالت خیال کریں لیکن دراصل یہ ایسا بے معنی نہیں ہے جیسا کہ لوگ
 اسے خیال کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ یہ اعتبار اُس علم سے پیدا ہوتا ہے جو بچہ کی تیز خذ تصورات
 کی قوت کے جاری عمل کی نسبت اُن کو حاصل ہے۔ بچوں کی ابتدائی عمر میں صرف یہی قوت ہے
 جس کا ظاہر اعلیٰ دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی قوت کے عمل سے وہ انسانیت کی جانب لائے
 جاتے ہیں انسان اور حیوان میں تمیز کرنے والی یہی قوت ہے۔ اس کی قدرت کا اندازہ یہاں سے
 ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنی ابتدائی تین برس کی عمر میں جب کہ اُس کی زبان بند ہوتی ہے اس قدر
 الفاظ اپنی مادری زبان کے سیکھ جاتا ہے کہ پڑھانے سے اُس سے دس برس بعد کے عرصہ میں
 بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اور تین برس کی عمر کے بعد جو ترقی وہ کیفیت میں از خود صرف اسی قوت کی
 مدد سے کرتا ہے وہ باقاعدہ تعلیم کے نتائج سے بہرہ ور ہوا زیادہ ہوتی ہے۔ اخذ تصورات کی

خاموش اور پوشیدہ قوت کا عمل بچپن میں صرف غیر متعلق دیکھنے والوں کی نظر سے بھی پوشیدہ نہیں ہوتا۔ بل کہ خود وہ بچہ جس کے اندر وہ عمل کر رہی ہوتی ہے اس کی حالت سے واقف رہتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اُس کا حافظہ قابل ہوتا ہے اور حس کیفیات خارجی کا مادہ پختگی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ بہت سی مثالیں مسٹر اڈلین نے اور دیگر بعض علمائے محققہ اور مصدقہ طور پر لکھی ہیں کہ ایک شخص کسی عارضہ کی وجہ سے غافل ہو کر ایسے الفاظ بولنے لگا جس کو کوئی نہ سمجھتا تھا۔ اور دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسی عیذ زبان بول رہا تھا جس کو اُس نے کبھی نہ سیکھا تھا اور اس سے پیش تر نہیں جانتا تھا اور میرے ایک دوست نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا جو اسی قسم کا تھا کہ ایک لڑکی غافل ہو کر قرآن مجید کی آیات پڑھتی تھی جو اُس نے کبھی نہ پڑھا تھا اور پیش تر کبھی پڑھتی ہوئی نہ سنی گئی تھی (اور میرے دوست اس سے جنون کا ایک ایسی چیز ہونا جو آدمیوں کو لپٹ جاتی ہے۔ ثابت کر رہے تھے) لیکن جیسا کہ مسٹر اڈلین کی مثالوں میں تحقیق سے دریافت ہوا ہے حقیقت اس کی یہی ہے کہ بچپن میں اُل لگوں کو اُن مالک میں رہتے کا اپنے والدین وغیرہ کے ساتھ اتفاق ہوا ہے جن کی زبان وہ بول رہے تھے اور اخذ تصورات کی قوت نے مستمع الفاظ کا ایک ذخیرہ علی حدہ کر رکھا تھا جو اُس وقت اُس نے ظاہر کیا جب کہ حافظہ کے عمل کو خاموش پایا۔ ہم اپنے تمام قوائے کی کیفیت دریافت کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ سو کر غافل ہو جاتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو وہ یاد نہیں رکھ سکتے اور حافظہ کو اُن سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ یہی حال بچپن میں اخذ تصورات کی قوت کا ہے جو اپنا عمل خفیہ اور پوشیدہ جاری رکھتی ہے۔ اہل یورپ نے جو طریقہ چھوٹے بچوں کے پاس تکرار الفاظ کا ایجاد کیا ہے۔ اُس سے بچے آسانی اور جلدی سے فصیح بولنا سیکھ جاتے ہیں جب وہ بڑے ہو کر بولتے لگتے ہیں اور اس طریق سے نیز وہ اشتہا جو بچے اپنی آنکھوں اور بھون وغیرہ کی حرکات سے ذہنی قوی کے متعلق ظاہر کرتے ہیں پوری ہوتی ہے۔ تین برس کی عمر کے بعد جو باقاعدہ تعلیم بچوں کی شروع کی جاتی ہے اُس کے سب سے بڑے تین اصول ہیں جن کی معاونت پر اس تعلیم کو مبنی کیا ہے۔ اور دو تین بدرجہ تصور پر کھلونوں اور حرکاتوں کے حاصل کیے جاتے ہیں۔

پیش تر اس کے کہ ہم ان کے مفاد کا بیان کریں جو ان سے حاصل کئے جاتے ہیں ہم نفسا پر
 کی نسبت یہ ذکر کرنا ہے کہ جو عقیدہ عام مسلمانوں میں تصاویر کے گھروں میں رکھنے اور تصاویر
 بنانے اور بنوانے کے عدم جواز کی نسبت ہے وہ کہاں تک صحیح اور غلط ہے
 یہ امر خیال میں نہیں آسکتا کہ اسلام کے قانون نے جو بنی نوع انسان کی جملہ قسم کی صلاح
 و فلاح پر مبنی ہے تصاویر رکھنے یا بنانے اور بنوانے وغیرہ کی نسبت کوئی ایسی مانعت کی ہو اور
 قرآن مجید کے احکام میں کوئی حکم اس بارہ میں نہیں پایا جاتا۔ البتہ بخاری مسلم۔ ترمذی وغیرہ
 احادیث کی کتابوں میں چند احادیث سے حرمت تصاویر پائی جاتی ہے۔ لیکن اس حرمت کے
 ہم معنی سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلعم کے زمانے میں تصویریں ایک خاص غرض سے بنوائی
 اور رکھی جاتی تھیں اور وہ غرض ان کی پرستش کرنے کی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایک غرض
 بھی تصاویر سے حاصل نہیں کی جاتی تھی۔ دین عیسوی کا نقشہ جب بگڑا تو عیسائی لوگ بھی پرستش
 کے لئے بُت اور تصویریں بنوانے لگ گئے تھے اور ان کو گرجاؤں اور کلیساؤں یا گھروں میں
 رکھتے۔ تھے اور قریباً سب طرف بت پرستی پھیل گئی تھی اور تصویریں پتھر کی ترشی ہوئی یا کاغذ
 پر کھینچی ہوئی رکھی جاتی تھی یا گھروں میں مکانات میں لکھنی جاتی تھیں۔ وہ تصویریں ان کے
 صداہادیوتاؤں اور معبودوں کی ہوتی تھیں۔ ان کا رکھنا حقیقت میں عظیم اسلام کے خلاف تھا۔
 اور غیر صلعم نے انھیں کے رکھنے کی اور بنانے یا بنوانے کی مانعت فرمائی ہے۔ اور وہ مانعت
 قطعی اور مسلمانوں کے لئے ہمیشہ واجب الثقیل ہے اور تصویریں ذی روح یا غیر ذی روح چیزوں
 کی جن سے یہ غرض نہ وابستہ ہو اور کسی دوسری غرض کے لئے بنائی جائیں ممنوع قرار دینا اسلام
 کے مواعظ کے خلاف ہے۔ مثلاً شراب کا پینا مسلمانوں میں حرام ہے اور ممنوع ہے۔ شراب کے
 استعمال کرنے کی یہ ایک صورت اور غرض ہے۔ لیکن آج انگریزی وضع کے جوتوں یعنی بوٹوں
 کے سیاہ کرنے کے لئے وارنش میں شراب ملائی جاتی ہے تو اسلام کی تعلیم اس قسم کی کبھی نہ ہوگی کہ
 شراب کو اس غرض کے لئے یعنی جوتوں کے سیاہ کرنے میں بھی استعمال نہ کیا جائے۔ پس جو غرض
 تصاویر کے بنانے اور ان کے رکھنے سے آج ملحوظ کی گئی ہے وہ اس سے پیش تر کبھی نہیں کی
 گئی تھی اور خصوصاً ان ایام میں تو سوائے پرستش کی غرض کے اور کسی غرض سے تصاویر

نہیں رکھی جاتی تھیں کسی دوسری غرض کے لیے مثلاً آرائش مکان یا اس سے بھی کسی عمدہ غرض کے لیے مثلاً مظاہر قدرت اور مناظر فطرت سے دل چسپی حاصل کرنے کے لیے اگر تصاویر رکھی جائیں تو ممنوع نہیں ہو سکتیں مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان میں تصاویر کا رکھا جانا اور اُن کا تصاویر بنوانا خود قرآن مجید سے ثابت ہے اور قدیم شاہان اسلام کے ایوان اور مکان بھی تصاویر سے آراستہ ہوتے تھے اور کئی قسم کی تصاویر بنوائی جاتی تھیں۔ بعد ازاں ایک عالی شان عمارت ”دار الشجرہ“ کے نام سے تھی جس کو خلیفہ المقتدر بالله نے تعمیر کرایا تھا۔ جو خود بھی ایک زبردست عالم تھے اُس کے صحن میں ایک حوض پر اٹھارہ سونے چاندی کے مصنوعی درخت تھے جو نہ صرف جواہرات سے مرصع تھے بل کہ اُن کی شاخوں پر مختلف اقسام کے مصنوعی پرندوں کو ایسی ترکیب سے بنا کر بٹھایا تھا کہ جو ہوا لگنے سے چھپاتے تھے (دیکھو الماہون جلد ۲ صفحہ ۹) اور اسی حوض کے گرد پندرہ سواروں کے بت گھوڑوں سمیت ہتھیاروں سے آراستہ نصب تھے جو باہم حملہ آور نظر آتے تھے (دیکھو معجم البلدان ذکر دار الشجرہ) خلیفہ ابی اسحاق محمد النہدی بائد کی خلافت تک خلفائے اسلام کے محل تصویرون سے آراستہ رہتے تھے (دیکھو تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۶۹ و ۲۷۰) ایسے ہی اور بھی واقعات اس قسم کے مل سکتے ہیں کہ شاہان و امرا و روسائے اسلام کے مکانوں میں تصویریں رکھی جاتی تھیں۔ اگرچہ اُن کی غرض بھی کوئی بہت اعلیٰ درجے کی نہ ہوگی یعنی صرف زیبائش اور دل چسپی اور صنعتی نمونوں کے اظہار کے لیے رکھی جاتی ہوں گی۔ لیکن آج کی اغراض نہایت فائدہ آور اور انسان کے لیے بہت سودمند ہیں۔

مسلمان کسی وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں اور اس کی وجہ مسلمانوں کے روحانی حکام کے ناکیدی احکام کے سواے جو اُن کے بے کار وقت کی ایجاد ہیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور ایک عام عقیدہ یا دستور جو مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی تصویر دیکھ کر گھبرائے تو اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھتے ہیں یہ انھیں علماء کی تعلیم سے پیدا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر اس عجیب دستور کے معنی سمجھنا بہت محال ہے۔ کیا خداوند تعالیٰ کا منہ مثل انسان کے منہ کے ہے اور باقی جسم ہاتھ ہاتھ پانوں وغیرہ نہیں ہے جس کے گھبرائے رکھ لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ تو

”الذی لیس کمثلہ شیء“

ہے تو پھر اس کے معنی کیا ہیں۔ شاید یہ بات سہلان کہنے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس گھیرین تصویر میں گھڑین فرشتہ وغیرہ نہیں آتے۔ لیکن ہندوستان میں جہان کے مفتی بہت سرگرم ہیں شاید ہی کوئی گھڑیاں جو جس میں اشرفی نہیں تو روپیہ یا پیسہ سکے انگریزی کا نہ ہو۔ اس سکے کی تصویر بلکہ تصویر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے رکھنے کی خاص ممانعت کی جاتی ہے۔ لیکن عجیب ہے کہ اُس کے حرمت اور ممانعت کی نسبت کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا۔ شاید اس لیے کہ اس کو کوئی پسند نہ کرے گا یا شاید اس سے مفتیوں کو خود بھی اس کا پابند ہونا پڑتا جس کی پابندی وہ اپنے لیے خصوصاً کم پسند کرتے ہیں۔ غرض یہ تمام عقائد خداوند تعالیٰ کے مخلوق کی تصاویر کی حرمت کی نسبت جن کے دیکھنے سے اُس کی صفت حکمت اور عظمت نظر آتی ہے محض بے اصل ہیں اور جو فائدہ کہ تصاویر کے رکھنے اور بنانے اور بنوانے سے لوگ حاصل کر رہے ہیں اُن سے مسلمان کسی حالت میں محروم نہیں ہو سکتے۔ اور خود علت کے تبدیل ہو جانے سے یہ خیال تبدیل ہوتا جاتا ہے مسلمان تصویریں رکھنے لگے ہیں اور اس لیے اُس کی بحث کی زیادہ ضرورت نہیں۔

لیکن فن مصوری اور نقاشی نے جو ترقی یورپ میں پائی ہے اُس سے ایشیا کے ممالک ابھی تک محروم ہیں مسلمانوں کو تو مذہبی ممانعت کا ہمارا اس داخلی محنت سے جی چرانے کا ایک اچھا وسیلہ مل گیا تھا اور دوسری اقوام بھی ہلشہ گری ہوئی حالت میں رہی ہیں۔ بعض تصویریں جو ہم قصہ اور کہانیوں کی کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ فرضی اور بے بنیاد تصویریں ہوتی ہیں جو نہ صرف اصل بلکہ اصل کی نقل اور اصل کی مشابہ اشیاء سے بھی کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ اسی تصاویر سے کوئی فائدہ مطلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تصاویر ایسی ہونی چاہئیں جو اصل کے بالکل مطابق اور ہو جو ویسی ہی ہوں۔ اُن کے دیکھنے سے انسان کی طبیعت پر ایک گونہ اثر اور اُس پر غور کرنے کی جانب طبیعت مائل ہوتی ہے اور اُس سے دل چسپی حاصل کرتی ہے مثلاً جب ہم کسی تماشہ گریٹاٹک کا تماشہ کرنے والوں کا تماشہ دیکھتے ہیں تو اُن کی نقلیں اگر اصل کے مطابق اور صحیح نہ ہوں تو طبیعت منغص ہو جاتی ہے اور دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ صرف اصلیت کی نقل سے طبیعت کو ذوق اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ یہی حال تصاویر کا ہے۔

یہ بات بچوں کے ساتھ عام طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ تصویروں اور کھلونوں اور حکایات

تعلیم پہلا باب
کے سُنتے کے نہایت مشتاق ہوتے ہیں۔ ایک بہت لچھوٹا بچہ بھی جب رونے لگ رہا ہو کسی لڑکین کھلونے یا تصویر کے دکھلانے سے فوراً خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے چھوٹے منھا دھو آنکھوں سے غور کی صورت ظاہر کرتا ہے اور بڑے بڑے یعنی تین تین چار چار برس کے بچوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ دن رات کھلونے جمع کرتے ہیں کیونکہ تصویروں اُن کو ہمارے گھر میں میں مسیہ نہیں آسکتیں صرف صاف کی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا اُن کو مل جاتا ہے تو وہ بھی اپنے کھلونوں میں شامل کر لیتے ہیں ٹوٹی ہوئی مٹی کا بچ اور چینی کے برتنوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہیں گول گول گولیوں کے پاس رکھنے سے بہت خوش ہوتے ہیں مٹی کے گھڑے جو چھوٹے چھوٹے بھدے اور اہل سے غیر مشابہ ہوتے ہیں انھیں لے کر وہ اُن پر زین باندھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کھلونوں کی گاڑیوں کے آگے مٹی کے بیل جوڑتے ہیں پر رغبت کھلونوں سے کھیلنے اور اُن سے خوش ہونے کی قریباً سب بچوں میں یکساں پائی جاتی ہے۔

حکایتوں اور کہانیوں کے سُنتے سے بچہ بہت رغبت رکھتے ہیں یہاں تک کہ جو بچے شام کو بہت جلد سو جاتا کرتے ہیں اگر اُن کو مغلائی یا گھری کوئی بڑی عورت یا بہن بھائی کوئی کہانی سنانے لگیں تو اُن کی نیند جاتی رہتی ہے اور ایسے اشتیاق سے سُنتے ہیں کہ گویا اُن واقعات کے ساتھ اُن کو کوئی خاص مسئلہ ہے کہانی سناتے سناتے اگر مغلائی نیند کے غلبہ سے سو جائے تو بچہ اس کو جگا دینا ہے اور پوچھتا ہے کہ ”بس اتنی ہی تھی۔ واہم تو سو گئیں وغیرہ وغیرہ۔“ اہل یورپ نے جو ہمیشہ عام اور معمولی اور کم درجے کے معاملات پر غور کر کے اُن سے بہت بڑے بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں اور نہایت مفید مطالب میں اُن کو استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کی اس دل چسپی کو جو اُن کو تصاویر کھلونوں اور کہانیوں کے سُنتے سے ہے ایک نہایت اعلیٰ درجہ کے مطلب میں استعمال کیا ہے اور بچوں کی تمام ابتدائی تعلیم و تربیت کی بنیاد اس پر رکھی ہے کیونکہ بچوں کی تعلیم میں اُن کی خواہش اور دل چسپی کا انھوں نے جیسا کہ چاہیئے تھا بہت لحاظ کیا ہے اور تعلیم کے قواعد ایسے رکھے ہیں جن سے اُن کو مسرت اور راحت حاصل ہو اور تعلیم اُن اور شائق نہ گذرے۔

سیمانوں میں جب کہ تصاویر اور کھلونوں کا یہ حال ہے کہ اُن کے رکھنے کی اجازت نہیں

دی جانی تو کمان اور حکایتیں بھی عجیب لایعنی قسم کی ہیں۔ فرضی اور خیالی قصہ بے معنی ہے مطلب بے نتیجہ۔ سراسر جھوٹ۔ اور عقل و فکر سے خارج۔ یوں جھوٹ بولنا سب گناہ کہتے ہیں مگر اس جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے حال آنکہ درجے میں یہ کسی قسم کے جھوٹ سے کم نہیں ہے۔ نہ اس میں کسی مصلحت کا ہانا ہے اور نہ کوئی غرض مطلب اس سے وابستہ ہے اور یہ نہیں جانتے کہ جب خود جھوٹ بول کر گناہ گار بن رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کی طبائع پر بھی ایک ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بزرگ پچاس ساٹھ برس کی عمر کے جب اپنی معتبر صورتوں کے ساتھ بچوں کو خلاق قیاس اور خلاق عقل باتیں سنتے ہیں۔ خود سچ کے طور پر وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ بچہ بھی آخر اسے سچ مانتے کے عادی ہو جاتے ہیں اس سے اُن کے قوائے عقلیہ کے عادات کو بہت بڑا صدمہ پہونچتا ہے کہ معقول اور نامعقول بات میں تمیز کرنے کی عادت نہیں رہتی جو کچھ سنتے ہیں اُس پر اُس کے سچ اور معقول ہونے کی نظر سے کبھی غور نہیں کرتے اور مانند ایسے حیوانوں کے ہو جاتے جن جن کے پاس جس قدر باتیں کر دے بلا اعتراض سُن لین گے جس طرح اُن کی زبان قدرۃ بند ہے اُسی طرح ان بچوں کی زبان اس صنعت سے بند کر دی جاتی ہے۔

سہارک میں دانا یاں یورپ جنہوں نے اُنھیں قصوں اور کہانیوں اور اُسی وقت سے جو ہم ایسے فضول طریقوں میں صرف کر دیتے ہیں ایسا مفید کام لیا ہے کہ اُن کے گھروں پر خدا کی رحمت اور برکت برتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جو کہانیاں اور حکایتیں وہ بچوں کو سناتے ہیں وہ دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی سچی اور صحیح باتیں ہوتی ہیں۔ وہ خود ہمارے مانند جھوٹ بولنے کے مجرم نہیں بنتے اور بچوں کو دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ادب قواعد اور شرافت سیکھتے ہیں جن امور کے سیکھنے کے لئے بچے فطرۃً مشتاق اور خواہش مند بنائے گئے ہیں۔

ہمارے مانند وہ خوب بے عقل ہیں اور بچوں کو بے عقل سمجھتے ہیں وہ اُن کو معقول اور معقول پسند جانتے ہیں اور معقول تعلیم دیتے ہیں۔ آخر اُن کا عقل منساو ہونا ہونا ہمدی اکھوتا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ بچوں کے سامنے ایک نامعقول لفظ بھی زبان سے نکالنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خادہ عورتیں اور ماہئین جو گیت گاتی ہیں وہ جی خالی اور مطلب و منفعت نہیں ہوتے۔ ہم نے انگریزی ماہوں کے گیت اور بچوں کی لوریاں دیکھی ہیں وہ بھی

بڑے بڑے مطالب سے مملو ہیں کسی کے ذریعے سے بچے کو ابجد سکھائی جانی مقصود ہوتا ہے کسی میں کوئی دل چسپ تواریخی واقعہ بیان ہوتا ہے کسی سے اخلاقی تعلیم دینا مراد ہوتا ہے برعکس ہمارے حال کے کہ اگر بچوں کی لوریان بھی ہیں تو ایسی فضول اور نقصان رسان ہیں کہ اگر ان کا کچھ اثر بچوں کے دل پر ہوتا ہو تو اخلاق خراب کرنے کے لئے وہ کافی اور بس ہوتی ہیں ہم ان لوریوں میں سے ایک لوری بطور مثال کے یہاں پر درج کرتے ہیں۔ اُس کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ کس درجہ کی بے احتیاطی اور بے پروائی اُس سے ظاہر ہوتی ہے۔

لوری

تو سو مرے بالے تو سو مرے بھلے جب تک بالی ہے منید
پھر جو بڑے گا تو دنیا کے بھندے کیسا ہے جھولا کیسی ہے منید
کھیل تماشے تو کر لے سارے کہتی ہوں تجھ سے آنکھوں کے تارے
زندہ ہے مان بھی باب بھی ہمارے کر لے تو آرام سید پیارے -
کھیل تم ایسے کھیلنا لانا جس میں نہ ہو ناپ کا جلتا
دنیا سے ڈر ڈر سنبھل کر چلنا سکرٹی ہے کھائی رستہ بھیلنا

سو مرے بالے .....

اس لوری میں اُس مضمون کو بھولے پن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو مسلمانوں کی قوم پر تباہی کا ایک بہت بڑا باعث ہوا ہے۔ یعنی دنیا کے دکھڑے اور مصائب جس سے دنیا سے نفرا وغیرہ انوسیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کی لوریان ہیں جن میں سے اکثر توبے معنی اور بے مطلب ہیں اور جن کا کچھ مطلب ہے وہ ایسا ہی فضول اور ضرر رسان ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے امور پر ابتدا سے ایسی توجہ کی جائے کہ ان کے متعلق جس قدر حرکات ہوں کچھ مفید معنی اور مطلب رکھتی ہوں۔ اگر اس وقت بہ طور مقابلہ کے کوئی انگریزی گیت دایہ خاد کا سنا ہو تو ہم ذیل میں ایک گیت درج کر دیتے ہیں۔

A nursery Rhyme

Would you like to read today

What the letters do and say

The letter A

One sunny day

Took letter B

To Tom's to tea

The letter C

Cried "Do take me"

The letter D

Said French "Oui! Oui."

But letter E

Cried "Let me be!"

And letter F

Was much too deaf

While letter G

Had hurt his knee

2 With letter H

In naughty rage

Used letter I

Quite cross "Pray why"

Has letter J

At home to stay,

If letter K

Can go away?"

Said letter L

"I is not well;"

Said letter M

"I has to hem

For letter N

Ani Baby Ben;"

3 Said letter O

"I's head aches so"

Said letter P,

"I cannot see;"

Said letter Q

"I cannot chew;"

4 Said letter R

"I lives too far;"

Said letter S

"I works for Bess;"

Said letter T

"I works for me;"

Said letter U

"For Harry too ;"

Said letter V

"I is too wee ;"

Said letter W

"I will trouble you ;"

Said letter X

"I will not vex ;"

Said letter Y

"I says good bye ;"

Said letter Z

"I goes to bed."

اس گیت میں انگریزی ابجد کے حروف اور ان کے تلفظ و تلفظ میں بہت عملی اور سادگی سے بیان کیے ہیں۔ اس سے بچے حساب خواہ بہت جلد سیکھ جاتے ہیں۔

جو آفتاب صبح کو ہمارے ملک پر طلوع ہوتا ہے وہی ملک یورپ پر جیسا ایک گھنٹہ یا ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال یا ایک حصہ بچوں کی عمر کا ہمارے ملک میں گزر جاتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کا جو یورپ کے مذہب مالک میں بستے ہیں۔ لیکن اس وقت میں ہم نے بچوں کے سر میں فضول اور بے مطلب اور بے کار باتوں کا انبار جمع کیا ہوتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے بچوں کو اس عرصہ میں ایک سچا اور بیش قیمت علم سکھایا ہوتا ہے۔ جن حکایات اور کہانیوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی عقل تباہ اور ہوش برباد کرتے ہیں انہیں حکایات کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کو تمام مسم کے علوم کے سادہ اور دل چسپ سبق پڑھاتے ہیں جو ان کی آئندہ زندگی کی باقاعدہ اور مستقل تعلیم کے لئے بہت بڑی معاونت ثابت ہوتی ہے اور علاوہ اس کے چونکہ بچہ ایسے دقت میں جب کہ وہ کھیلنے سے فائدہ ہو جاتے ہیں ان عمدہ مشاغل میں مصروف رکھے جاتے ہیں۔ شوخی اور شرارت کے خیال سے بچے رہتے ہیں۔

وہ کہانیاں اور سبق ذریعہ تمام مرد و عورتوں کی ہوتی ہیں مثلاً زبان وانی۔ تحریر حساب۔ جغرافیہ۔ تواریخ۔ فن موسیقی۔ زبان ہائے غیر علم نباتات۔ مذہب۔ قواعد علم طب۔ علم کیمیا۔ نقاشی۔ مصوری۔ طبوعات۔ طب وغیرہ وغیرہ۔ ان کے تعلیم دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک رنگین تصویر یا کھلو یا بچہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جب اس کی طبیعت اس کی طرف رغبت کرتی کرتی ہے تو اسی تصویر یا کھلونے کی نسبت بچہ کو ایک حکایت یا کہانی سناتے ہیں جو نظم و نظام

بچہ کے لیے ایک دل چسپی ہوتی ہے لیکن حقیقت اُن علوم میں سے کسی علم کا ایک عمدہ سبق ہوتا ہے۔ یا جب کہ بچہ کھیلے کھیلے کسی شے کی طرف مثلاً باغ میں کسی درخت یا پودے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایک حکایت وہاں علم نباتات کی سناتے ہیں جس کے توجہ دہرانے اور بچے سے کسی وقت سننے سے وہ غافل نہیں رہتے۔ اسی کھیل کھیل میں وہ سبق بچہ کو یاد ہو جاتا ہے اور آٹھ برس کی عمر تک بچہ اس قدر سیکھ جاتا ہے کہ آئندہ کی باقاعدہ تعلیم میں جو تعلیم کہ وہ آٹھ یا دس برس میں حاصل کرنا اس معاونت سے صرف دو یا تین برس میں حاصل کر لیتا ہے۔

اس اثنا میں زبان دلی بچہ کو سکھانا ضرور چاہیے۔ اور اس تعلیم میں جیسا کہ جملہ علوم کی تعلیم میں ضروری ہے۔ بچوں کی خواہش۔ برواشت۔ ذوق۔ رغبت۔ دل چسپی۔ اور سرت کا ہر وقت لحاظ رکھنا چاہیے اور ابتدا میں دس دس اور پندرہ پندرہ سنت سے زیادہ ایک وقت میں نہ پڑھانا چاہیے۔ بچہ کی طبیعت کو ہر وقت غور سے دیکھا جائے جب طبیعت برداشتہ ہوتی معلوم ہو سلیق چھوڑا دیا جائے اور دوسرے وقت میلان طبع دیکھ کر پھر پڑھایا جائے۔

تحریر بھی بچوں کو سکھانی چاہیے اور سادہ اور دل چسپ طریقوں میں۔ اور شوق سے کہنے کے لیے ایک نہ ایک وجہ اُن کے دل میں قائم کرنی چاہیے مثلاً یہ کہ ”تمہارا باپ جو سفر میں گیا ہوا ہے اُس کو خط تم اُسی وقت لکھ سکو گے جب لکھنا سیکھ لو گے“ لیکن ہماری تحریر کے سکھانے کے لیے خط و معلوم کو چند احتیاطیں کرنا چاہئیں۔ ہماری زبان کی تحریر دیگر تحریر سے بدرجہ غایت ناقص ہے اور سیکھنے کے لیے دیگر تحریر کی نسبت زیادہ وقت چاہتی ہے۔ یعنی دیگر تحریر میں مثلاً زبان انگریزی یا فرانسیسی وغیرہ کی تحریر میں بچہ جب حروف کو پڑھ لیتا ہے تو لکھنے یا پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ اُن کے الفاظ حروف کی انہیں صورتوں سے بنائے جاتے ہیں جو اصلی اور ابتدائی صورتیں ہیں۔ بعدہ کوئی تغیر اُن کی صورت میں نہیں ہوتا۔ مثلاً لفظ "Good" یا "Bad" ایسے ہی حروف سے بنے ہیں جو کہ ایسی ہی صورتوں میں سکھانے گئے تھے برخلاف ہمارے طرز کتابت کے کہ الفاظ میں حروف کی بچیدہ وہی صورتیں قائم نہیں رہیں اور پھر صرف حروف کو پڑھ کر الفاظ کی شناخت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور ایک عرصہ اس غرض کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اتصال حروف سے جو صورتیں الفاظ کی

نہی ہیں اُن سے آگاہ ہو جائے مثلاً الفاظ ”مفصل“ ”مختلف“ ”مکرم“ ”معین المہام“ پہلا باب تعلیم

پہلا لفظ ان میں سے پانچ حروف سے مرکب ہے جن کی سوائے ایک کے اصلی صورتیں تبدیل ہو گئی ہیں جو یہ تھیں۔ م۔ ض۔ م۔ ح۔ ل۔ اور ایسے ہی دوسرے تیسرے اور چوتھے کی۔

بچوں کو اس ترکیب سے واقف ہونے کے لئے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے اور چونکہ کتابت حصول علم کا ایک دروازہ ہے پس اُسی دروازہ میں سے گزرنے میں ایک غیر ضروری وقت حرج ہو جاتا ہے۔ پرنس ملکم خان صاحب سفیر ایران متعینہ انگلستان نے قویہ کہہ دیا ہے کہ مسلمان ترقی علوم میں نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنی کتابت کو نہ چھوڑیں یا تبدیل کر کے اُس کی اصلاح نہ کر لیں۔ اور ہماری رسم کتابت میں تبدیلی کر کے ایک نئی رسم کتابت ایجاد کی ہے اور چند کتابتیں زبان فارسی کی اُس میں چھاپی ہیں لیکن جیسا کہ یہ خیال زیادہ تر ایک دوسرے ہونے کی طرف مائل ہے ایسی ہی اس جدید رسم کے رواج میں ڈالنے کی کامیابی معلوم۔ یورپ میں بھی ایک وقت میں بعض اصلاح پسند طبائع کو یہ خیال پیدا ہوا تھا لیکن مخالفت نے اُس کو راستہ سے اٹھا کر ایک حبط ثابت کر دیا اور ہمیشہ کے لئے وہ خیال معدوم ہو گیا۔ جب یورپ کی تغیر و انقلاب و اصلاح پسند طبائع نے اس خیال سے ایسا سلوک کیا ہے تو ایشیا کے سرگرم مقلد اور رسم و رواج کے بندے خدا جانے کیسا عجیب کرشمہ دکھائیں گے۔ با این ہمہ یہ تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ناپیون نقص ہماری رسم کتابت میں ہیں۔ لیکن سر دست تو صرف اس قدر احتیاط کرنی چاہیے کہ حروف کی مرکب صورتوں کو زیادہ مرکب یعنی مرکب مرکب بنا کر اس مشکل کو بڑھانا نہ چاہیے جیسا کہ دستور ہے کہ دوہرے تین تین الفاظ کو ملا کر ایک لفظ کی صورت میں لکھا جاتا ہے اس طریق کو چھوڑ کر الفاظ کو مفرد اور واحد ہیئت میں لکھنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مثلاً الفاظ ”بلکہ“ ”عنقریب“ ”حالانکہ“ ”علحدہ“ وغیرہ کو اس صورت میں نہ لکھنا چاہیے اور صحیح طریقہ اُن کے لکھنے کا یہ ہے ”بل کہ“ ”عن قریب“ ”خال آن کہ“ ”علی حدہ“ اس سے بیشکل کسی قدر سہل ہو جائے گی اور بچے نسبتاً جلد ترقی کریں گے۔

تمام علوم اگرچہ بجائے خود فوائد و منافع سے ملبوس و مشحون ہیں لیکن بچوں کی تعلیم کے لئے علم طبعیات۔ تقاضی۔ اور زمین اوقات علم نباتات کو بہت ترجیح دی گئی ہے۔

سپینسر صاحب علم طبیعیات کی تعلیم کا بچپن میں مفید ہونے کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ:-

”اب سبک صاحب نے اس مقولہ پر کہ علم طبیعیات ہی علم حکمت کی بنیاد ہے سترہ تعلیم میں۔“
 ”کچھ غور و توجہ ہونے لگی ہے، تاوقتیکہ ہم اشیاء ذریعہ کے اوصاف، خواص و فاعلیتوں پر“
 ”اور محسوسہ سے بہ خوبی آگاہ نہ ہو جائیں ہم صحیح نتائج نہیں نکال سکتے اور نہ اپنے“
 ”عمل و طریقہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ان کی نسبت درست خیالات اپنے“
 ”دلی میں قائم کر سکتے ہیں۔ اگر بچوں کے حواس و قوائے عقلی سے کام نہ لیا جائے“
 ”تو یہ بے کار ہو جائیں ان کی تعلیم میں ایسی بھولیت اور خرابی واقع ہو جائے کہ“
 ”چین کا علاج عقب سے کرنا نامکن ہو۔“

اسی طرح فن نقاشی کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ

”ان دنوں میں نقشہ کشی جزو تعلیم خیال کیا جاتا ہے اور یہ امر اس بات کا کہ ذہنی و“
 ”عقلی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ کی جاتی ہے ایک ثبوت بھی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے“
 ”کہ اس تعلیم پر غرض اس طریقے کو جس کی طرف نصرت بہت توجہ دلاتی ہے اختیار“
 ”کرنے لگ گئے ہیں سب جانتے ہیں کہ بچے خود بخود اپنی مرضی سے آدمیوں۔“
 ”و درختوں۔ جان ورون وغیرہ کی تصویریں سلٹیوں ہی پر اگر کوئی اور عمدہ چیز نہیں“
 ”دلتی کھینچا کرتے ہیں۔ یا اگر پالسٹک نو سرسہ کی پنسل سے کاغذ پر اسی تصویریں بنایا“
 ”کرتے ہیں کسی ما تصویر کتاب سے تصویروں کا دکھانا تو ان کے لئے نہایت ہی“
 ”مستحسن ہوتا ہے۔ اور چونکہ ان میں نقل و پہ رسی کرنے کی نہایت خواہش“
 ”و رغبت ہوتی ہے اس لئے ویسی ہی تصویریں کھینچنے کا حوصلہ و خواہش ان کے“
 ”دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ان عجیب چیزوں کی جنہیں وہ دیکھتے ہیں تصویریں“
 ”کھینچنے سے ان کے اور اک و خیالات کا اظہار ہوتا ہے اور اس طرح پر ان کے“
 ”مشاہدے زیادہ صحیح اور کامل ہو جاتے ہیں۔ چیزوں کے محسوسہ اوصاف کے“
 ”درافیت کرنے اور ان کو ہمارے سامنے بیان کرنے اور تصور پر وغیرہ کھینچ کر ہمیں“

تعلیم
 ”ہم سے وہ بہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی قسم کی تعلیم کی تعلیم کی وہ بہت ضرورت“
 ”رکھتے ہیں اور ہم کو اُس کے انتظام کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے“

اس کے بعد صاحب موصوف بہ دلائل یہ امر بیان کرتے ہیں کہ نقاشی میں سب سے پہلے رنگ سازی کا کام سکھانا چاہیئے کیونکہ شونج رنگوں اور ایسے رنگ والی چیزوں کی طرف قدرتی میلان رکھتے ہیں۔

علم نباتات کو بعض اوقات بچپن کی تعلیم کے لئے بہ ترجیح بیان کیا گیا ہے مگر اُس کے سبق سادہ اور سہل ہونے چاہئیں جن کو بچے کھیتوں میں یا باغچوں میں ہر وقت دیکھتے ہیں اور اُن کے ساتھ کھیلنے کی فطرتی رغبت اور خواہش رکھتے ہیں۔

لیکن بچوں کی تمام تعلیم میں اُن کی گونا گوں خواہشوں اور رغبتوں کے پورا کرنے سے غافل نہ ہونا چاہیئے۔ کسی ایک مضمون کا سبق جب ایک وقت دیا جائے اور بچے کی طبیعت پرستہ ہوتی معلوم ہو تو اُن کو تضاد پر کے دکھاتے یا تواریخ وغیرہ کے کسی زیادہ دل چسپ سبق کی طرف مائل کرنا چاہیئے۔

نظم کے پڑھنے اور یاد کرنے کی طرف بھی بچوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ لیکن ہماری زبان کے ناپاک نظم اس قابل نہیں ہیں کہ بچوں کا اُن کی ہوا سے سس ہونا بھی ہم کو ارا کر سکین۔ تاہم کوشش کرنے سے کچھ نظمیں آج جمع ہو سکتی ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عن قریب اس قسم کا ایک بچوں کی تعلیم کے تیار کرین جو خدا کی عنایت سے اسید ہے کہ بہت دیر میں نہ ہوگا۔

دوسرا باب

جسمانی یا بدنی تعلیم

پروفیسر بلکی کے ایک عمدہ تشبیہ سے یہ بات سمجھائی ہے کہ

”ہر موجود شے قیام کے لیے ایک بنیاد رکھتی ہے۔ اُگنے کے لیے جڑ اور گھومنے کے

”لئے ایک چول۔ کوئی لکھنؤیہ بنیاد کے نہیں اُٹھ سکتا۔ اگرچہ بنیاد کی عمارت بہ ظاہر نہ

”صورت کوئی قائمہ نہیں رکھتی اور تاریکی میں پوشیدہ ہوتی ہے مگر حقیقت قائم ہے“

”مالائی عمارت کا اسی پر ہوتا ہے۔ یہی نسبت انسان کے قوائے ذہنی اور اس کے

”جسم اور قوائے ذہنی کی چستی اور جسمانی صحت کے درمیان ہے۔ اگر تشبیہ صحیح ہو تو

”ظاہر ہے کہ ایک طالب علم کے لیے اپنے گوشت اور خون کو عمدہ حالت میں رکھنے

”سے زیادہ کوئی چیز قابل احتیاط کے نہیں ہے۔“

اسی بات کے سمجھنے کے لیے اس سے عمدہ مثال چلی دی جا سکتی ہے کہ جو قلعہ ایک پودے اور اُس کے پھول یا ایک درخت اور اُس کے پھل میں ہے وہی رشتہ انسان کے جسم اور اُس کے ذہنی قوی میں ہے۔ اگر درخت اور پودے کی باقاعدہ پرورش نہ کر کے پھل اور پھول کی امید رکھی جائے تو حقیقت یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی حفاظت اور احتیاط اسی دن سے شروع ہوتی ہے جبکہ بیج زمین میں بویا جائے اور نرم پودے اور نوخیز درخت سب سے زیادہ معرض خود بخود خطر میں ہوتے ہیں۔ ایک گرم جھوا کے جھونکے یا سرد ہوا کے صدر سے اُن کے کھلا جانے کا خون ہوتا ہے اُن کی جڑیں نازک اور بہت تھوڑی زمین کے اندر پہنچتی ہوئی ہیں ایک ذرا سے ٹمندہ سے اُن کے اکھڑ جانے اور نابود ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے پس جبکہ احتیاطی ضرورت ہے تو اس سے علم احتیاط کے جاننے والے کی ضرورت لازمی آتی ہے۔

ایک بچے کو اگر ہم نے ایک نوخیز پودے یا درخت سے تشبیہ دی ہے تو ہم نے کچھ کجی غلطی

نہیں کی کیوں کہ بچے کی خاموشی اور بے زبان صورت بھی اپنی حالت کے اظہار کے لیے جتنی ایسی علامات رکھتی ہے جو عام انسانی علم میں کوئی معنی اور مطلب نہیں بیان کر سکتیں لیکن جس طرح کہ پودوں اور نوخیز درختوں کی حفاظت اور پرورش کے لیے ایک علم مرتب ہوا ہے اسی طرح اپنا سائنس انسان کی ایام طفولیت میں حفاظت اور نگہداشت کے لیے قواعد ترتیب دینے کے ہیں جو کسی قدر روزمرہ کے تجربوں پر اور زیادہ تر علم انسان کے محققہ اصولوں پر مبنی ہیں اگر یہ صحیح ہے کہ انسان کی ذات سے ترقی نوع انسان بھی ایک غرض ہے اور دنیا و مافیہا کا وجود اپنے تمام نظم اسباب کا نتیجہ انسان پر قائم کرنا ہے تو اس سے زیادہ ضروری انسان کے لیے کچھ نہیں ہے کہ سب سے پہلے علم انسان کو سیکھے مسلمانوں کو اُن کے ہادی برحق نے یہ مضمون ایسی عمدگی سے تعلیم کیا تھا کہ شاید اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہ تھا جب کہ اُس نے یہ فرمایا تھا کہ ا۔

العلم علما ان علم الابدان و علم الاکلیان

اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ علم الابدان جس میں انسان کی صورت ظاہری اور محسوسات و کیفیات جسمانی سے بحث ہے علم الاکلیان جس میں انسان کے محسوسات و کیفیات روحانی سے بحث ہے مقدم ہے مگر ہمارے زمانے کے مسلمانوں نے اگر کچھ اس کے سمجھے ہیں تو یہ کہ علم الابدان سے غرض علم الحیوان ہے یعنی بٹیرون تیترون۔ کبوتروں اور مرغوں کو پالنا۔ جو اس فن کے دلدادہ اور شائق ہیں وہ دنیا کے اور تمام دھندوں سے گئے گزرے ہوئے رات دن اُن کی گھٹیاں۔ تیاریاں اور جلاب کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی مشرب اور فحاش کے اُن کے دوست آشنا ہیں جن سے وہ ملنے اور جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ گھنٹوں اس مضمون پر بحث ہوتی ہے ان جانوروں کے رنگ۔ اقسام اور نسلوں کی تحقیقات کی جاتی ہے اسے اس وقت تک کہ اُن کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں۔ دوسرے کے بٹیر نے اگر اپنے اہلی جو ہر کھڑے ہیں تو انھیں پرکھ کر دوسرے تک کو خرید لینے میں دریغ نہیں کیا۔ گو اسی ذات کو بلی کھا گئی ہو یا صبح آنکھ پر نیچہ کھا کر بھاگ گیا ہو۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو گھوڑوں یا اور جانوروں کی پرورش کا شائق اور مشتاق ہے اُنھوں نے بھی اپنی زندگیاں اور اوقات عزیز اسی وسیع مضمون کے اندر کر دیے

زمین۔ مین نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو شب و روز اپنے علاقہ کی کھوڑیوں اور بھٹیوں کے شجرہ نسب تیار کرنے میں مشغول رہتا ہے جب کوئی شخص اس کو کھوڑی یا بھٹی والا ملتا ہے یا جس پر اس قسم کا اشتباہ ہوتا ہے اس کو پاس بٹھا کر گھنٹوں اس قسم کے حالات دریافت کرتا ہے اور ان پر اسے زنی کرتا ہے۔ اس کے نہ رہنے پر مجھے یہ ضرور افسوس ہوگا کہ ہمارے علاقہ کے کھوڑوں اور بھٹیوں کا شجرہ نویس بل کہ شجرہ دار اس تمام بے بہا خزانہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اولاد اس شخص کی ایسی مالا لقی ہے کہ شہر بھر میں ضرب المثل۔ مگر اس خیال نے کبھی اس کے دماغ کو نہیں بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی حال ان تمام لوگوں کا ہے جو ایک نہ ایک ہری لت رکھتے ہیں۔ یہ کہ وہ اپنی تمام زندگی کا مقصد خیال کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بیچ بچوں کے پالنے کا تو ان کے نزدیک کوئی عینہ ہی نہیں ہے۔ بہتیرے اس کو مار سکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عورتوں کا کام ہے۔ مردوں کو اس جھنجھٹ سے کیا کام۔

ہماری قوم کی غریب اور سکین عورتیں اپنے اس نازک فرض کو دہن تک ادا کر سکتی ہیں جہاں تک عام رواج نے ان کو تعلیم دی ہے۔ کیونکہ بہ طور ایک فن کے ان کو بھی کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ ان کے علم کا تمام خلاصہ یہ ہے کہ جہاں بچہ رو یا اُنھوں نے سمجھا کہ جو کا ہے اور وہ وہ پلانے لگیں۔ اگر اس پر خاموش نہ ہوا تو کچھ کہہ کر جھنجھوڑ دیا۔ یوں بھی نہ مانا تو غصہ کھا کر زمین پر پٹخ دیا بہت رحم کھایا تو چار پائی پر لٹا دیا یا ایک دو ہٹڑی پر اکتفا کی۔ وہ اور کیا کریں۔ ہماری غفلت ایک اور ان کی بے علمی۔ ان کا نتیجہ بچے کی بے تحاشا جھنجھٹیں ہیں۔ سب نے مل کر اس کا دم ناکین کر رکھا ہوتا ہے۔ ایک ایسی بات جو ہماری تھوڑی سی واقفیت یا کوشش سے علاج پذیر ہو سکتی تھی اس غریب کے لیے بلا بے درمان بن رہی ہوتی ہے۔ آخر انسانی نیچر ہے۔ بڑے بڑے قوی جذبات کو بھی ریج اور رکالینت بعض اوقات مٹا دیتے ہیں۔

ان سب شکایتوں اور بے احتیاطیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی موت۔ اس سے بچ رہنا تو بیماری۔ مین حیران ہوتا ہوں جب مین یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں بچوں کی بیماری ایک ایسی لازمی شے سمجھی جاتی ہے کہ جیسے بوڑھوں کی موت منسل ہوتی ہے۔ بیمار یا ان بعض بعض نہایت خوف ناک ہوتی ہیں۔ اگر وہ موت پر ختم ہوں تو کسی ایک عضو کو شہر بھر لگا دیتے ہیں۔

میں۔ بیماریوں کی تشخیص عورتیں یہ کر سکتی ہیں کہ نظر لگ گئی یا پرچہ بیان پڑ گیا۔ علاج اس کا دم درود فطر۔ جھاڑا۔ گنڈا۔ نعوذ۔ اوصد یا طبع کی لغو اور بے ہرہ حرکتیں۔ اگر ان سب سے اتفاق نہ ہو تو آخری ٹھکانا پیر و مرشد کی درگاہ ہے۔ عورتیں بچوں کو سہ کر دو مقامات کی خانقاہوں پرستیں ماننے اور استاد کے لیے جاتی ہیں۔ اگر بیماری اس قسم کی ہوئی کہ جب میں آب و ہوا سے فائدہ ہو گیا تو مرشد کی کرامات سے تنفیض ہو گئے۔ اور اگر حرکت کرنے سے بیماری کو اور ترقی ہو یا گھرا اگر بچہ ضایع ہو گیا تو محذوم: وہابی کی ناراضی کا ثبوت سمجھا گیا۔ مان بچہ کو روتی ہوئی یہ کہنی جاتی ہے کہ ”میں تو بھیجی سے اس بڑے دن کو جان گئی تھی جب اس جان بارسنے درگاہ۔ کے قریب پیشاب کر دیا تھا۔“ بیماریاں بچوں کو ان کی ایک اچھی عمر تک نہیں چھوڑتیں مگر ضیاع سب کی ہی وقت سے رکھی جاتی ہے۔ ان عوارض کی مداخلت اعضا اور قوائے جسمانی کو خراب کر دیتی ہے اور اسی سے روحانی اور ذہنی قوی شکستہ ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ حواس باطل۔ خیال ضایع۔ اور حافظہ اور سمجھ برباد ہو جاتی ہیں۔ تمام قوائے باطنی کی ترقی اعضائے جسمانی کی نمو اور ترقی کے ساتھ ہے جب یہ ترقی تہذیب ہوتی ہے تو وہ بھی بڑھنے سے رہ جاتے ہیں۔ فاضل سبب سے کہتا ہے کہ ”بیماریاں صرف جسم کو نہیں خراب کرتیں بل کہ حواس مختل اور قوائے عقلیہ کو دہم بہم کر دیتی ہیں“، لارڈ بیکن کا قول ہے کہ ”بیماری جسم اور عقل دونوں کو برباد کرتی ہے“ ایک فاضل کا جب میں نے یہ قول پڑھا کہ ”صحت سے خوب صورتی قائم رہتی ہے اور خوب صورتی شرافت کا خزانہ ہے“، تو مجھ کو اپنے ملک کے شرفا کا خیال آیا کہ میں نے سب سے اونچے خاندانوں کے اکثر لوگ بد صورت اور بد وضع دیکھے تھے۔ وہ لوگ شرافت اپنے خون کے اجزا میں شرافت کی ہوئی سمجھتے ہیں۔ دران حالے کہ جیسے میں نے پیش کر رکھا ہے شرافت صرف اس شریفانہ پرور کا نام ہے جو بچوں میں صحت۔ تن درستی۔ خوب صورتی۔ شریف عادت۔ شریف نیالائت۔ شریفانہ حرکات و سکنات۔ نیک چلن۔ نیک خوب پیدا کرے۔

ایک اور گروہ ہے جو بچوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یعنی بارے ملک کی دایان۔ وہ جاہل اور ناخواندہ ہوتی ہیں۔ بیماری کی اصلیت سمجھ سکتی ہیں نہ تشخیص کر سکتی ہیں۔ مجبور عورتیں ان پر اعتبار اور بھروسہ کر لیتی ہیں اور بچوں کو ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ان کے علاج سے

گھرا لئے گوبر باد ہوتے ہوں مگر ملک الموت ضرور خوش ہوتا ہو گا۔ ان کی کر دی کھٹی مانند ایک کامن کی یعنی عام کینچی کے ہوتی ہے جو سب گھڑیوں کو لگ جاتی ہے وہ بھی تمام بیماریوں کے لئے وہی کھٹی تیز کرتی ہیں۔ یا ان کی کسی ایسے سیانے تک رسائی ہوتی ہے جو کندھے توئز کے کام میں یا طوی رکھتا ہو۔ یہ ہے حال ہم لوگوں کا۔ اور یوں پرورش کرتے ہیں ہم بچوں کی۔ جب کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔

فاضل مینڈر نے جہاں بچوں کے ساتھ نامناسب سلوک کرنے کے بذاتِ بچ بیان کیے ہیں وہاں نہایت دردناک کلمات میں لکھا ہے کہ

- ”ان لاکھوں زندگیوں کے ساتھ جو ضایع ہو جاتی ہیں، دیکھو کچھ جمع کرو جو کم زور“
 ”جسمانی حالت کے ساتھ رہ جاتے ہیں اور نیز وہ صد ہزار بن کی جسمانی حالت ایسی“
 ”عمدہ اور مضبوط نہیں ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی تو تم کو اس قابل نفرت بد بختی کا“
 ”اندازہ کرنے کا موقع ملے گا جو قوانین زندگی کے جاہل والدین کے ہاتھوں سے“
 ”ان کی اولاد پر نازل ہوتی ہے۔ صرف ایک لمحہ کے لئے خیال کرو کہ وہ فائدہ ہے جن کے“
 ”بچے متحمل نہیں جاتے ہیں وہ یا تو ان کے فائدے کا باعث ہو رہے ہیں یا عمر بھر کی“
 ”تکلیف اور دکھ کا۔ اور یہ کہ جہاں ایک عمل صحیح ہے وہاں بس عمل غلط ہیں تو تم کو اس“
 ”بے حد حساب نقصان کا اندازہ کرنے کا موقع ملے گا جو اس بے معنی اور پرخطر مروج“
 ”سلسلہ سے ہو رہا ہے۔ کیا فیصلہ شدہ امر ہے کہ ایک بچہ ہمیشہ پتلے کپڑے کی اور چھوٹی“
 ”پوشاک پہنایا جائے اور سردی سے سُرخ ہوے ہوے ہاتھ پائوں اور بدن کے“
 ”ساتھ کھینٹے دیا جائے تو فیصلہ اس کی تمام آئندہ زندگی پر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ یادہ“
 ”بیمار ہو جاتا ہے یا اس کے جسم کی ترقی کم ہوتی ہے یا قوی پر کم زوری کا صدر پہنچتا“
 ”ہے یا جوانی میں اس سے کم قوت جسم میں ہوتی ہے جس قدر کہ ہونی چاہیے تھی اور“
 ”اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام یا بی اور خوشی سے محروم رہتا ہے۔ کیا بچوں کی قسمت“
 ”یہی ہے کہ یا تو ان کو ہر وقت اور مسلسل طور پر کھلایا جائے یا ایسی غذا دی جائے جس“
 ”میں پرورش کے اجزا بہت کم ہوں؟ تو آخر کار ان کی جسمانی قوت اور مرزائے پائمانہ“

”اصناف اس سے ضرور کم و بیش کم ہو جاتے ہیں۔ کیا اُن کو ہر شور و شرارت کھلون“
 ”سے منع کیا جاتا ہے۔ یا بہت زبون پوشاک پہنا کر باہر نکلنے سے روکا جاتا ہے۔“
 ”یا سرد موسم میں اُن کو گھروں میں محفوظ رکھا جاتا ہے؟ تو اس سے یقیناً وہ اس“
 ”صحت کے اندازہ سے گرجائیں گے جس تک وہ یہ صورت دیکر ہو چکے ہوتے۔“
 ”جب بچے کم زور اور بیمار ہوتے جاتے ہیں تو والدین اس کا سبب بتیسی سمجھتے ہیں۔“
 ”یا تقدیر کا معاملہ خیال کرتے ہیں۔ مرد و عورت بڑے طریقوں پر خیال کر کے وہ یہ کہتے“
 ”ہیں کہ یہ سب بُرا بُان بے سبب پیدا ہوئی ہیں یا یہ کہ اُن کے اسباب مافوق الفطرت“
 ”ہیں۔ حال اُن کہ اس قسم کا کچھ نہیں ہے بعض حالات میں اسباب بے شک رُوئے“
 ”ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ حالات میں اُن کے اسباب وہ احمقانہ قواعد ہوتے ہیں جو“
 ”اس درد کم زوری۔ اس صنعتِ لپٹی اور اس بختی کے جواب، وہ والدین ہوتے ہیں۔“
 ”انھوں نے بچوں کی زندگیوں کا ساعت، ساعتِ اہتمام کرنا اختیار کیا ہے۔ بے“
 ”رحم بے احتیاطی کے ساتھ انھوں نے اُن حیاتِ بخش عملیات کی نسبت علم حاصل کرنے“
 ”سے غفلت اختیار کی ہے جو اپنے احکام اور موافقات سے متواتر اثر کر رہے ہوتے“
 ”ہیں۔ علم موجودات کے سادہ قواعد سے بھی وہ محض جاہل اور نادان ہیں۔ وہ“
 ”سال بہ سال بچوں کے جسمانی حالات تباہ کرنے کے لیے پوشیدہ سُرنگ لگاتے“
 ”رہتے ہیں اور اس طرح سے نہ صرف بچوں پر بل کہ اُن کی اولاد پر بیماری اور قبل“
 ”از وقت موت لے آنے کا باعث ہوتے ہیں۔“

مگر ہمارے ہاں یہ خرابیاں اس سے بھی بدرجہا زیادہ ہیں تاہم ہم سوائے چند مختصر رہنمائی
 کے بچوں کے جسمانی سلوک کی نسبت کچھ زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔

اُس زمانے کی نسبت جب کہ بچہ مان کا دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے مجھ کو یہ بتا دینا چاہیے
 کہ بچے کے دودھ پلانے کا ایک خاص قاعدہ ہونا چاہیے پہلے پہننے میں بچے کو دودھ گھٹکے
 بعد دودھ دینا چاہیے دوسرے میں اڑھائی اڑھائی گھٹکے کے بعد تیسرے میں تین تین
 گھٹکے کے بعد چوں چوں بچہ عمر میں بڑھتا جاتا ہے غذا کی استعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ بعض

ماؤن کا قاعدہ ہے کہ رات کو سوئے ہوئے بچہ کو جگا کر دو دو چلنے لگتی ہیں۔ یہ ماں اور بچہ دونوں کے لیے مضر ہے۔ رات کے وقت بچہ کو کسی غذا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے اکثر نفع اور فو لنج اور سوئے رضی پیدا ہوتی ہے۔ مین نے بعض آدمیوں کو دیکھا ہے کہ بچوں کو فو لنج کھلاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کوئی منشی چیریچے کو سوائے کسی خاص ضرورت اور طبی مشورے کے نہ دینی چاہیے۔

یہ ایک اور ضروری احتیاط ہے کہ بچوں کو سردی سے محفوظ رکھا جائے۔ سردی بزرگوں کا قول ہے کہ ”چھوٹے بچوں کی اموات کا ایک چھٹا حصہ سردی سے واقع ہوتا ہے اور ایک ماہ کے بچے سردی کے دونوں میں نسبت گرمیوں کے دو چند مرتے ہیں“ گو ہمارے ملک کی آب و ہوا کو اس قول کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت نہ ہو مگر سردی سے حفاظت کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ نرم اور گرم کپڑے مین لینا ہوا بچہ ماں کی گود میں رہنا چاہیے۔ کیونکہ اس کی طبیعت گرمی ہر وقت اس کے لیے کفایت کرتی ہے۔ بچوں کو شیر گرم پانی سے اکثر دھوئے رہنا چاہیے۔ اکثر مین ٹھنڈے پانی سے بچوں کو نہلاتی ہیں وہ نہایت صحیح کرتے ہیں مگر اس کی کچھ پروا نہیں کی جاتی اس سے بچے کئی طرح کے مارضوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں بچے کے سر کو اکثر دھونا چاہیے۔ بال سر پر چھوٹے رکھنا چاہیں۔ اور ان میں کسی قسم کا نیل نہ لگانا چاہیے۔ بچوں کو رات کے وقت بہت دیر جاگتے رکھنا مضر ہے۔ سونے کا کمرہ گرم ہونا چاہیے۔ ٹھنڈی ہوا کے صدمے سے بچے محفوظ رہیں مگر کبھی آگ سے سینک کر ان کو گرم کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے اس سے آنکھ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صبح شام بچوں کو ہوا کھلانے کے لیے مکان سے باہر لے جانا چاہیے مگر ٹھنڈی ہوا اور آفتاب کی شعاع سے بچانا چاہیے۔ اگر بچہ کو ہمارے کی شکایت ہو جائے تو کسی لائق ڈاکٹر یا قابضہ دوائی سے علاج کرانا چاہیے اور علاج کرانے میں سستی اور تساہل نہ کرنا چاہیے بیماری جب بڑھ جاتی ہے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔

بچے جب اس بے خبری اور نادانی کے عالم سے لکل آتے ہیں تو اسبہ کا دخت بھی مانند ان کے مضبوط جڑیں کھڑ لیتا ہے جس قدر ان کے اعضاے قوای۔ اور ضروریات ترقی کرتی جاتی ہیں اسی قدر ان کی پرورش کا علم بھی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اخذ تصور رات کی خاموش قوت دوسری

صورت پڑتی جاتی ہے یعنی دماغ میں قوت احساس پیدا ہونے لگتی ہے اور جس انسانی دماغ سے اپنا تعلق پیدا کرتے جاتے ہیں مگر جسمانی امور کے لحاظ سے اہتمام کے قابل وہی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کی روزانہ ضروریات ہیں۔ مثلاً خوردش۔ پوشش اور عام سلوک ساتھ جسم کے گویا ہی تین مختصر ضرورتیں ہیں ایک ہی جملہ میں بیان ہو گئی ہیں۔ مگر غلطی کرنے والوں نے ان میں بھی اس قدر غلطیاں عام رواج میں ڈال دی ہیں کہ بچوں کے حالات پر سوچنے والوں کا دل بے تڑپے نہ رہے گا۔ ہم لوگوں میں دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی ہستی کا بیج اور پوچھ ہونا بیان تک مبالغوں میں بٹھایا گیا ہے کہ اُس کا نتیجہ دنیا سے قطع تعلق اور جسم سے بے پروائی پیدا ہونی ہے۔ حال آنکہ خلاق الہی کے قانون کا منشاء صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا اور اُس میں کی چیزیں آپس میں ایسی لازم و ملزوم پیدا کی گئی ہیں کہ وہ اگر ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیں تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتیں تو خالق کے منشا کے برخلاف کو شمشک کرنا یا ایسے خیالات پیدا کرنا بھی جس قسم کی حماقت ہے وہ وہی جانتا ہے اور لطف یہ ہے کہ جو ایسی بزدلی سے دور جھانکنا چاہتے ہیں وہی زیادہ بھٹکتے اور محتاج ہوتے ہیں۔ پس ایسی غلطی میں کبھی نہ پڑنا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں اور دنیا ہمارے لیے ہے۔ نہ ہم اُس سے چھوٹ سکتے ہیں اور نہ وہ ہم سے جو فرائض ہماری نسبت دنیا اور اہل دنیا کے ہیں اُن کا نہ ادا کرنا ہی سب سے بڑا گناہ قانون الہی کا ہے جس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو جس شے کو ہماری براہ راست تعلق نہ ہو اور اُس کے اسباب سے ہے وہ ہمارا جسم ہے جسم کی درستی جسم کی صلاح جسم کی صحت اور جسم کی ہمہ وجوہ فعالیت درکار ہے تاکہ ہم اپنے اُن فرائض کو کا حقہ ادا کر سکیں۔ اسی لیے دنیا کے داناکملانے والوں کا آج یہ مقولہ ہے کہ ”زندگی میں کام مابی کی پہلی شرط ایک عمدہ حبولان ہونا“ ہے مشاہدہ بہت زور کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ”عمدہ حیوانوں کی قوم ہونا قومی اقبال اور ترقی کی سب سے پہلی شرط ہے۔ نہ صرف اس لیے کہ جنگ کے واقعات کا قبضہ اکثر سپاہیوں کی قوت اور مضبوطی کے حق میں ہوتا ہے۔ نیز اس لیے کہ تجارت کے مقابلہ میں آخر وہی سبقت لے جاتے ہیں جو جسمانی برداشت کی قابلیت و امیہ زیادہ پیدا کر سکتے ہیں“ اور میں کہتا ہوں کہ نہ صرف دماغی تھقیلات کا میدان انہیں کے ہاتھ میں رہتا ہے بلکہ دنیا کی

۷۰ دوسرا باب
جسمانی یا ذہنی تعلیم
ہر ایک شے انھین کی اطاعت اپنا خیر سمجھتی ہے جو جسمانی طاقت کے تابعین اور مالک ہوتے
ہیں۔ تو یہ جسمانی طاقت اور جسمانی دہشت اور حیوانیت کے عمدہ اوصاف اسی وقت کی حفاظت۔
احتیاط۔ اور خبر داری سے مل سکتے ہیں جب کہ قابل پرورش بچے ہمارے ہاتھوں میں ہوتے
ہیں۔ بچہ کی ایک ساعت کی بے اعتدالی اپنا اُس قدر حصہ لیتی ہے جس قدر کہ اُس کا حق
ہوتا ہے۔ پس جب ہوشیاری کے ساتھ ہم کو بچوں کی پرورش کی طرف ہر وقت آنکھیں کھولے
رہنا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے۔

کھانے والے بچوں کے کھانے اور خوراک کے متعلق کس طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ کھانے
کی مقدار کی نسبت اگر کوئی بحث درمیان آئی ہے تو ظہیر قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کم کھانا اور
زیادہ کھانا دونوں مضر ہیں۔ مگر دونوں میں کم کھانا بہت زیادہ نقصان لاتا ہے۔ ایک عالم
ڈاکٹر کا قول ہے کہ ”بسیار غوری کی مضر قوت کا دقیقہ بہ آسانی ہو سکتا ہے مگر غوری کا نہیں
ہو سکتا۔“ مائیں کسی معقولیت کے ساتھ بچہ کی خوراک کا اندازہ نہیں کر سکتیں۔ بعض تو زیادہ
کھانے کی مخالفت ہوتی ہیں اور بچوں کو بھوکوں مار دیتی ہیں اور بعض کے یہ فقرہ زیر مشق ہوتا
ہے کہ بچہ نے کچھ نہیں کھایا۔ اور کچھ نہیں کھاتا یہ تو طعام سونگھ کر جیتا ہے۔ گریا اُن کو بچہ کے معدے
کے ساتھ کوئی خفی خطا ثابت ہوتی ہے اور شب و روز اسی دھن میں لگی رہتی ہیں کہ بچہ مل جائے
بچہ کے پیٹ میں دھن کر دیا جائے کسی قسم کی احتیاط کی پرواہ نہیں کرتیں یہاں تک کہ بچہ
بیمار ہو جائے ہیں وہ جب بھی نہیں سمجھتیں اور اپنی غلطی سے باز نہیں آتیں۔ میں نے ایسی
مائیں بھی دیکھی ہیں جو بیماری کی حالت میں بچہ کو منوع چیزیں چوری سے کھلا دیتی ہیں اور
کستی ہیں کہ ”کھین کوڑی بھر خر کھا لینے سے کچھ بگڑتا ہے۔ اور بچوں کو کھاتے دیکھ کر بچے کا
دل ترستا ہوگا۔“ وجہ اس تمام خرابی آتی یہ ہے کہ ایسی غلطیوں کے بذریعہ اُن کے ذہن نشین
نہیں کیے ہوئے ہوتے۔ ورنہ غرض اُن کی کھین بچوں سے دشمنی کرنا نہیں ہوتی۔ بچہ کو مقررہ
وقت پر کھانے کو اسی قدر دینا چاہیے جس قدر وہ طیب خاطر سے کھاتا ہے۔ کم و بیش کھلانے کی
کوئی کوشش نہ کرنا چاہیے۔ خود طبیعت سب سے عمدہ راہ دہا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جب
کہ بچہ ابام تعلیم تک پہنچ جائے ایک اور بات کا بھی لحاظ کرنا بہت ضروری ہے اُس وقت بچہ

دو چنڈ خوراک کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک تو اُس کمی اور صرف کے پورا کرنے کے لیے جو قوی کے استعمال میں لانے سے پیدا ہوتی ہیں دوسرے اس واسطے کہ جسمانی نمو اور بالیدگی جو ایک خاص عمر تک جاری رہتی ہے غذا چاہتی ہے تو اس وقت میں بچوں کو غذا کی خواہش اور اشتہا بھی بڑھ جاتی ہے۔ بعض مائیں کھانا دینے میں اُس وقت تنگی کرتی ہیں جو کرنا نہیں چاہیے۔ مگر سپٹ کو بہت زیادہ بھر دینے سے احتراز کرنا چاہیے اور جو عمدہ تدبیر اس غرض کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ غذا عمدہ قسم کی اور مقوی دی جائے جس میں پرورش کا مادہ زیادہ ہو۔

کھانے کی نسبت بچوں کے طبعی میلان کا زیادہ لحاظ کرنا چاہیے وہی چیزیں بطور غذا کے مفید ہو سکتی ہیں جو مرغوب طبع ہوں۔ ہر ایک شخص اس بات کو جانتا ہو گا کہ بچوں کو میٹھا کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور سب سے زیادہ رغبت وہ شیریں چیز کی طرف کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک لوگ بچوں کو میٹھا کھلانے کے مخالف ہیں کچھ تو یہ سمجھ کر کہ زبان کو میٹھے کی چاٹ بڑی بُری ہوتی ہے اور بعض اس لیے کہ یونانی اطباء کا یہ قوی ہے کہ میٹھا کھانے سے بچوں کو بیماریاں ہوتی ہیں۔ مگر یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ ممکن ہے کہ میٹھی کی مصنوعی طور پر سمجھ کر کے جو صورت بنائی جاتی ہے اُس میں کھانا مضر لانا ہو۔ مگر قدرتی شیرینی کی حد تک کھانا بہت مفید ہے۔ یونانی اطباء کو بھی اس بات کے مان لینے میں چند اناں نہیں ہے اور ڈاکٹروں کا تو اس پر بخوبی یقین ہے کہ میٹھے کے کھانے سے خون۔ گوشت۔ چربی۔ ہڈی۔ گودہ۔ روح۔ روشنی چشم و طاقت جسم بڑھتے ہیں۔ خون صاف ہوتا ہے اور اعضا کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ بچوں اور بوڑھوں کے لیے میٹھا بہت مفید بتاتے ہیں۔ کیونکہ حیات بخش مادہ اس میں بہت زیادہ ہے۔ اور افراط و تفریط کے لیے نوزد ہر چیز میں ہی ہے۔ ایک مناسب حد اور خواہش تک میٹھا کھانے کو دینا چاہیے اور اس قدر تنگی عمل میں نہ لانا چاہیے جس قدر کہ لائی جاتی ہے۔

اسی طرح پھل سیوہ کھانے کا بھی بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے یہاں تک کہ کچے سیوہ اور خم پھل کڑوے کی طرح سب کھا جاتے ہیں یہ بھی ایک طبعی اور قدرتی خواہش بچوں میں ہوتی ہے اور یہ بے معنی نہیں ہوتی۔ بہت مقوی اور پر منہست ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر انبر کو مہی

کا قول ہے کہ کچے پھل کھانے سے آنتوں کی بے قاعدگی عمل وغیرہ رنج ہو جاتی ہے۔ تو لازم آیا کہ بچوں کو عمدہ اور شیرین پھل کھانے کے لئے دیے جائیں۔

خوراک کی مقدار کا بھی صرف لحاظ کرنا کافی نہیں ہے قسم خوراک کی طرف بہت زیادہ توجہ کر لی جائیے۔ سب سے عمدہ خوراک گوشت کی ثمولیت سے حاصل ہوتی ہے بعض لوگ گوشت کی نسبت یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ کھانے میں ثقیل اور دیر مضم ہے۔ شاید یہ خیالی گوشت کی خارجی صورت سے جو نباتات کے مقابلہ میں ہے پیدا ہوتا ہو۔ مگر بہت ہی غلط خیال ہے۔ گوشت تمام دیگر اشیاء سے خوردنی سے سریع المضم اور نفوی ہے اور اس ایک ادنیٰ غور سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کم درجے کے حیوانات میں سے جو حیوان گھاس پات جو مثل نباتات کے بے کھاتے ہیں وہ اس کو بہت دیر میں مضم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بار معدے میں بے جا کر بعد اس کو جگالی کئے سے باریک پیستے ہیں اور اس کے بعد اس کے مضم کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تمام محنت جو مطلوب ہوتی ہے محض واسطے ثقیل اور دیر مضم ہونے نباتات کے ہے۔ برخلاف اس کے کہ جو حیوان گوشت خوار ہیں وہ جگالی نہیں کرتے اور نباتات کھانے والے حیوانوں سے مضبوط اور نفوی اور زیرک ہوتے ہیں بعض لوگوں کو اس دہم کی بھاری گھیر ہے کہ گوشت کھانے سے طبیعت میں بے رحمی پیدا ہوتی ہے۔ اور مثال کو شیر اور بکری بیان کرتے ہیں۔ مگر یہ نہیں دیکھتے کہ شیر اور بکری گوشت اور گھاس کھانے سے پہلے ہی ایسے ہوتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیر اس لئے بے رحم نہیں کہ وہ گوشت کھاتا ہے بل کہ گوشت خوار بنایا جانے کے لئے وہ بے رحم بنایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ رحم کی فلسفی بھی اٹوکی ہے۔ کیونکہ جو لوگ گوشت خوری کو بے رحمی کہتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بے رحمی کس شے کا نام ہے جو فطرتی افعال حیوانات کے ہیں اگر ان کو بھی بے رحمی وغیرہ پر محمول کیا جائے تو یہ پہلے رحمی گویا خدا سے منسوب کی جاتی ہے۔ کیونکہ حیوانات سے صرف وہی افعال سرزد ہوتے جن کے پہلے وہ بنائے گئے ہیں وہ مثل انسان کے وسیع اختیارات نہیں بخشے گئے اور اگر یہ کہا جائے کہ جو فعل حیوانات سے سرزد ہو کر بے رحمی نہیں ہوتا وہ انسان کے ہاتھ سے بے رحمی ہے تو یہ بھی کوئی کم درجے کی غلطی نہیں ہے۔ اگر گوشت خوری یعنی حیوانات کا گوشت

کھانا انسان کے لیے ممنوع ہو تو حیوانات کے لیے نہات کا کھانا ناجائز محض ہونا چاہیے۔ کیونکہ نباتات بھی ایک دوسری قسم کی زندگی رکھتی ہے جو حیوانات کی زندگی سے ایسی ہی کم درجے کی بنائی گئی ہے جیسے کہ خود حیوانات کی زندگی انسان کے مقابلے میں پس اس قسم کے خیالات بھی ایک نظری دہم سے زیادہ کچھ وقت نہیں رکھتے۔ انسان کی تمام فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی شامل ہے کہ وہ جملہ اشیاء کے کھانے کے قابل بنایا گیا ہے اور اس کا معدہ سب کے ساتھ موافقت کر سکتا ہے۔ اسی سے وہ ہر ایک مقام پر اور ہر ایک حصہ میں دنیا کے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مگر ہم کو ایک ایسے مقام پر جہاں کئی قسم کی اغذیہ مہیا ہو سکتی ہوں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سب سے عمدہ ان میں سے کون ہے تو گوشت سے بہتر کوئی چیز عام استعمال کے لیے نہیں ہو سکتی خصوصاً بچوں کے لیے کہ وہ زیادہ مقوی اور زود مضام غذا کے محتاج ہوتے ہیں جو اوصاف کہ گوشت میں شامل ہیں۔

گوشت خواری سے طبیعت میں جستی اور چالاکی پیدا ہوتی ہے اور نباتات کھانے سے سستی اور کاہلی اور بھڑاں۔ ان دونوں قسم کے حیوانات میں جو واضح اختلاف اس پہلو سے دکھائی دیتا ہے وہ کسی کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مگر انسان میں بھی غور کرنے سے ایک بین فرق نظر آئے گا۔ ایک شہری لڑکے کو کسی دیہاتی لڑکے سے مقابلہ کر کے دیکھو تو دونوں میں کس قدر تفاوت جسمانی جستی کے بائین پایا جائے گا اور جستی صرف جسمانی نہیں ہوتی وہیں بھی اس سے حصہ لیتا ہے۔ اور اسی تمثیل سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا زیرک اور جست اور دوسرا غبی اور کاہل ہوتا ہے۔

خوراک کے بارے میں ایک یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ خوراک ہمیشہ ایک ہی قسم کی اور ایک ہی صورت کی نہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس تسلسل سے طبیعت میں ایک قسم کی سیری پیدا ہوتی جاتی ہے اور رغبت طعام کی کم ہوتی جاتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ امر قدرۃ انسانی طبیعت اور بناوٹ کے خلاف ہے محققین کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ انسان کے مختلف اعضا کی پرورش مختلف قسم کی خوراک سے ہوتی ہے اور اگر یہ ضرورت براہ راست نہ پوری کی جائے تو بعض اعضاء کے عمل میں یہ قدرت رکھی گئی ہے کہ وہ ایک

قسم کی خوراک سے دوسری قسم کو پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلاً جگر انسان کا ایک ایسا کارخانہ ہے جو صفائی کے واسطے کاذخیرہ جمع ہی نہیں رکھتا بلکہ حسب ضرورت دیگر اشیاء سے ہٹھکانا لیتا ہے۔ تو اعضا کو ان کے معمولی عمل سے روک کر ایک دوسرے عمل میں لگانے سے بچنے کے لیے یہ ہی مفید ہے۔ تمام ضرورتیں اس قسم کی براہ راست پوری کر دی جائیں اور کھانا وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہیں۔ بل کہ اس سے بھی زیادہ مفید یہ ہے کہ ایک ہی کھانے میں چند چیزیں کھالی جائیں۔ یونانی اجداد اس طریق کے مخالف ہیں اور زہریلے اور بیمار مضم کی تمیز سے ڈراتے ہیں مگر صلیت یہ ہے کہ جن اشیاء کو طبیعت غلبت اور خوشی سے قبول کرتی ہے مدہ ان کے لیے کوئی مزاحمت پیش نہیں کر سکتا۔

ان سب باتوں کا لحاظ کرنے سے عمدہ بھوک پیدا ہوگی اور بڑی طیب خاطر بچے کھانا کھائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مگر بھوک اور خواہش کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور اس عام غلطی سے بچنا چاہیے کہ بھوک کا حال عمدہ سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ کھنٹوں کے ساتھ یہ حساب رکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

خوراک سے گذر کر اب ہم پوشاک کے مسئلے پر پہنچتے ہیں ہم ان مسائل پر لمبی بحث کرنا نہیں کر سکتے۔ مختصر ہمارے ملک میں جو سلوک بچوں کی پوشاک کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی قاعدے یا اصول پر مبنی نہیں ہے محض رسم و رواج پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور جسم کی سجاوٹ اور بچوں کو معقول گھر کا ثابت کرنے کے لیے یہ تکلیف بھی گوارا کی جاتی ہے کیونکہ ان سے دوسرے درجے کے لوگ تو پورے بچہ کے قلع میں بچوں کو ننگا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک حصہ وہ ہے جو صرف جسم کے درمیانی حصہ کو ایک کٹے سے ڈھانپ دینا کافی خیال کرتے ہیں مگر یہ سب کم درجے کی یا بہت بڑی غلطیاں ہیں جو بچوں کے اعضا اور قوی و دونوں کو مہلک حد پہنچاتی ہیں جو سلوک بچوں سے باہر دیا نہیں کیا جاتا ہے شہر و انون کو اس پر قبض کر کے کبھی دھوکا نہ کھانا چاہیے کیونکہ ان کی عمدہ آپ دھوا اور مانی مٹیوں سے بہت جو تقویت ان کے جسم کو بخشی ہے وہ پوشاک کے عوض میں کام دے رہی ہوتی ہے۔

سب سے بڑی احتیاط جو اس بارے میں ہونی چاہیے وہ بچوں کو سردی سے بچانے کی

ہے۔ کیونکہ سردی سے صدمہ جسم پر محسوس ہوتا ہے وہ جسم کی عام حالت۔ عمر اور عقل ٹینوں کے لئے بہت مضر ہے جس قدر گرمی جسم کے واسطے اور خصوصاً معدے کے باقاعدہ عمل کے لئے درکار ہوتی ہے اُس کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے ضائع ہو جاتا ہے اور لاغر بچے بہت جلد بیمار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جسم کی اس سختی کی نسبت نہایت عمدہ رائے رکھتے ہیں جو سردی کے لگنے سے پیدا ہوتی ہے مگر یہ بھی ویسی ہی غلطی ہے کیونکہ عام تشیلات سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ سردی جسم کے ہوا اور ترقی کے لئے بہت حاجت ہوتی ہے۔ مالک قطبی میں جہاں کہ سردی بہت پڑتی ہے اور کوئی تجویز جسم کی حفاظت کے لئے نہیں کی جاتی وہاں کے باشندے نہایت پست قد اور ایسے بصورت ہوتے ہیں کہ بقول مسٹر سپنسر کے ایک آدمی اُن کو دیکھ کر یقین نہیں کر سکتا کہ وہ اسی بنی نوع انسان میں سے ہیں۔ اس کی وجہ سوائے اس شدت سردی کے اور کچھ نہیں ہے جو جسم کو سخت کرتی ہے کیونکہ سائنس میں یہ امر معقوف ہے کہ بونا پن اور بہتہ قدی شدت سردی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔

پس جسم کو سردی سے بچانے کی غرض سے کپڑے پہننے چاہئیں۔ اُن کی خوب صورتی اور رداجی وضع کا اس قدر لحاظ نہ کیا جائے جس قدر کہ ضرورت اور فائدہ سے کا۔ سردیوں میں گرم کپڑا جو سردی سے جسم کی حفاظت کرے اور بہت زیادہ گرمی پیدا کرنے والا بھی نہ ہو۔ گرمیوں میں مناسب درجہ کا ہلکا کپڑا پہننا مفید ہے۔ کپڑوں کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی ایسا ہی لحاظ کرنا چاہیے جیسا کہ خود جسم کی صفائی کا۔ کیونکہ غلیظ اور میلے کپڑے بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں۔ جسمانی ورزش کی ضرورت کی طرف اب بدن بدن لوگ متوجہ ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ بچوں کے کھیلنے کی بہت مخالفت کرتے تھے اُن میں بھی اکثر اب اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ کھیلنے پر تمام جسم کی صحت اور درستی ہی نہیں بل کہ ذہنی جستجو و چالاکی بھی منحصر ہے۔ اور اعضاء قوی کی بالیدگی اسی جسمانی ورزش پر مبنی ہے۔ ورزش نہ کرنے سے معدہ اپنے عمل کو صحیح طور پر جاری نہیں رکھ سکتا جس سے کھانا یا پیمضم نہیں ہوتا۔ اس سے صدمہ طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بچے کا ہل۔ کم زور و نحیف۔ لاغر۔ بہ صورت۔ بھدے اور کھلے ہوتے جاتے ہیں اور وہ کسی دماغی محنت کے برداشت کرنے کے لائق نہیں رہتے اور یہ کہ بچے

کھیلنے اور ورزش کرنے کے قدر و خواہش مند ہوتے ہیں چھوٹا بچہ چھوٹے پر بڑا ہاتھ پاؤں مارتا جاتا ہے جب اس سے بڑا ہوتا ہے توڑھک کرٹھک کر اپنی ورزش کے نشا کو پورا کر لیتا ہے اور اس سے بڑے ہوئے بچے کے پاؤں میں اگر زنجیر نہ باندھی جائے تو صبح سے شام تک بھی کھیل کر نہ تھکتا ہے اور نہ اس کا جی بھرتا ہے۔

مگر بڑا بیک بات ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتی ہے کہ جو لوگ بچوں کی حفاظت اور پرورش کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ خود اصول و ورزش کو اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ بہت سے خواندہ نو جوانوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ مدرسہ چونکہ اُن کے گھر سے دور فاصلہ پر ہے پس وہاں کا آنا جانا ہی بچوں کے لئے کافی ورزش ہو جاتی ہے اور اسی طرح وہ اپنے لئے کچھری یا دفتر وغیرہ کی آمد و رفت پر ورزش کے باب میں اتکا کرتے ہیں مگر یہ ایک مسلک غلطی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ ورزش کے گھنٹوں میں انسان کا دل تمام قسم کے خیالات اور فکر سے فارغ ہوتا ہے اور پوری توجہ اسی غرض کے حاصل کرنے کی طرف لگی ہوتی ہے۔ قلب انسانی دیگر ہر صوفیوں سے فارغ ہو کر اپنے اُس عمل کی طرف منوجہ ہوتا ہے جو جسم میں دوران خون پیدا کرنے کے متعلق ہے۔ اگر یہ فراغت اُس کو حاصل نہ ہو تو ایک ہی وقت میں وہ دو کام نہیں کر سکتا۔ پس جب اس قسم کی ورزش یعنی صرف ٹہلنے کے واسطے نکلیں تو یاد رہے کہ اول تمام طرح کے مشاغل اور خیالات سے بالکل فارغ ہونا چاہیے اور بچوں سے اگر اس قسم کی ورزش چاہی جائے تو اس بات کا ضرور لحاظ کیا جائے کہ وہ کسی بری صحبت اور غیر ضمیمہ گروہ میں مل کر کہیں نہ جانے پائین۔ بل کہ اپنے رشتہ داروں میں سے ایک ایسے شخص کے ساتھ جائیں جو اس بات کو سمجھتا ہو کہ ان گھنٹوں میں بھی بچے کو کوئی عقلی اور مشاہدہ کا عمدہ سبق دیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ بچوں کو خوش اور آسودہ رکھنا بھی اس غرض کے لئے نہایت ضروری ہے۔ صرف دل کی خوشی اور فرحت ہی جسم میں دوران خون کی قابل اطمینان حالت پیدا کر سکتی ہے اور میں مختصر طور پر یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر بچوں کو مخالفت، غم، گین، رنجیدہ اور ناخوش رکھا جائے گا تو تمام ورزش کے سامان تمام عمدہ خوراک اور پوشاک اور باقی احتیاط سب فضول اور بے کار ہوگی کیونکہ خود عمدہ ایک ایسی شے ہے جو صحیح دوران خون کے بغیر اپنے فرائض کے ادا کرنے سے

عاری ہو جاتا ہے

آپ دہوا کی پاکیزگی اور صفائی کا مضمون بھی من جملہ دیگر توجہ طلب امور کے ہے۔ اگر پاک اور صاف ہو اُن میں ہم کو نہ ملین گی تو ہم باہر ہو جائیں گے۔ مگر شرمین رہنے والے لوگ مستحق اور خراب ہوا کے کچھ ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ صاف اور ناپاک ہو اُن میں وہ کچھ تمیز نہیں کر سکتے تمام قسم کی خراب بوئیں اُن کے مشام و مانع میں پرج جاتی ہیں اور وہ دن رات اُس میں رہ کر بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے مگر اُن کی تاثیرات کا خفیہ عمل بجائے خود کام کر رہا ہوتا ہے اور بے وقت پر اُن بُرے نتائج کو ظاہر کر دیتا ہے جو اُس کے ساتھ لازم و ملزوم بنائے گئے ہیں۔ یہ سب ایک دوست نے جو بہت لائق ہیں ایک دفعہ پردہ مستہ رات پر یہ کہہ کر اٹھ اُٹھ کر کیا کہ ان تک مکانوں میں بند رہنے سے اُن کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ مگر میں نے اُن کو مار دیا کہ تمام نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا۔ میں رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ قید کسین نہیں لگائی کہ عورتوں کو ایسے کمرون کی کوٹھڑی میں بند کر دینا چاہیے جو تنگ و تاریک ہوں۔ اور پردہ میں گزرتی ہوں۔ یہ مسئلہ یا چہاں مسئلہ بنائے گئے ہوں۔ پردہ یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ کھلی ہو اُن میں فراخ اور شاہد مکان بنائے جائیں اُن کے ساتھ ایک جانب میں چھوٹا سا باغچہ ہو جو عمدہ ہے۔ دہوا کی تمام ضروریات کا جواب ملے سکے۔

اس باب سے جدا ہونے سے پہلے میں اجازت چاہتا ہوں کہ اس مقام پر ایک ایسے امر کا بھی ذکر کروں جو بہت کچھ اس مضمون کے متعلق ہوگا۔ دنیا کے لوگ بے صبر اور شہوت کرنے والے بنائے گئے ہیں۔ ہر زمانے میں اُن کی کیفیت دیکھنے میں آئی ہے کہ گذشتہ ہر شے کی تعریف اور موجودہ کی شکایت کرتے چلے جاتے ہیں اور اُس شکایت اور تعریف میں یہ نہ کہ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں کہ کوئی حد تو ٹھکانا پاتی نہیں چھوڑتے من جملہ دیگر امور کے یہ شکایتیں بھی ہیں کہ گذرے زمانوں میں آدمیوں کی عمر بڑھتی تھی اور دراز ہوتے تھے کہ اب وقت اُن کا کوئی عشر عشر بھی نہیں ہوتے۔

جو روایات اور حکایات اس بارہ میں بیان کی جاتی ہیں اُن میں بیان کیا کہ یہاں کرنے سے لوگ نالی نہیں کرتے کہ بابا آدم کا قد نو سو گز تھا۔ اور ایک گروہ کا تو یہ بیان ہے کہ جب

بابا آدم کو خدا نے پیدا کیا تھا تو اُس کا سر زمین کے ایک سرے پر اور پاؤں دوسرے سرے پر تھے۔ اسی طرح عمر کی نسبت بھی روئین میں جن میں تہارون اور سیکڑون کا شمار ہے۔

تو انسان کی نسبت جو تحقیقات زمانہ حال میں کی گئی ہیں اُس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ زمانہ گذشتہ میں بھی عام حالت قد انسان کی یہی تھی فرانس میں مصر۔ پرشیا۔ ہندوستان وغیرہ ممالک سے ہو مردوں کے ڈھلیخے نکالے گئے ہیں وہ اس امر کی شہادت میں پیش کیے گئے ہیں اور نیز بعض ڈیان جو اس سے پیش تر انسان کی خیال کی جاتی تھیں اور ان کے بڑا ہونے کے سبب سے اس بات کا اقرار کرنا پڑتا تھا اُن کی نسبت یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ہاتھی یا گتھ کے کی ڈیان تھیں۔ اور بعض مقامات پر جو قدیم زمانے کے ہمارے سپاہیوں کے زرہ بکتر محفوظ پائے گئے ہیں وہ بھی اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ گذشتہ زمانہ کے لوگ قد کے بارے میں یہی حالت رکھتے تھے جو آج کل ہے یعنی اُن میں چھوٹے بڑے اور اوسط درجے کے سب شامل تھے۔

عمر کی نسبت بھی معقول تحقیقات کی گئی ہیں اور مختلف شہادتوں سے اس غلطی کی صلیت معلوم کر لی گئی ہے کہ جو قدیم ایام میں مردوں کے بہت لمبی ہونے کی نسبت تھی۔ بہت سے عالم لوگوں نے جن میں سے مشہور ہندو صاحب ہیں۔ یہ بات بہت سختی کے ساتھ ثابت کر دی ہے کہ حضرت ابراہیم کے وقت تک تین مہینے کا ایک سال شمار کیا جاتا تھا۔ اُس کے بعد آٹھ ماہ کا ہوا اور حضرت یوسف کے زمانے کے بعد بارہ ماہ کا شمار کیا جانے لگا ہے۔ اور اس وقت بعض بعض اقوام میں یہ پتہ پایا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر مغلطی اس سوال کی نسبت میں اُن کو برت سادہ اس حساب پر مبنی ہے اور اس سے بھی جو باقی رہے وہ بےبالغہ میں داخل کرنا چاہیے۔ اس وقت جو نقشے مختلف زمانوں کی اوسط عمر کے تیار کیے گئے ہیں وہ سب آپس میں سادیت کی نسبت رکھتے ہیں اور کوئی ایسا زیادہ فرق نہیں ظاہر کرتے۔ تو جس قدر کہ کلمات بہت بالغہ کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔

لیکن جب ہم ان دونوں سوالوں کو اس سے زیادہ وسعت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ صلیت اُس شکایت کی بھی معلوم ہو جاتی ہے جو اس قدر عام ہے اور اتنی زیادہ بڑھائی گئی ہے کہ کیفیت ادیان میں رہنے والے اور شہر میں بسر کرنے والے لوگوں کے حالات پر غور کر لینے

معلوم ہوتی ہے اور صرف کثرت اشغال پر مبنی ہے کہ وہ بات میں عموماً ایک باب اور بیٹے کا قادر اور عمر ایک سادی درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر شہ میں بہت کم ایسا ہوتا دکھائی دیتا ہے اور خصوصاً ایسے لوگوں میں جن کو دماغی پیشیوں سے تعلق ہے تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دماغی ریاضتوں کا بہت زیادہ عادی ہونا جسم کے لیے نہایت مضر ہے اور زمانہ حال کی تحقیقات نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے کہ دماغ کو قوائے جسمانی پر بہت بڑا اقتدار حاصل ہے جب حال ہے تو ہم کو کچھ کم احتیاط اس بارے میں نہ کرنی چاہیے جیسے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ دماغی ریاضتوں سے روکیں ویسے خود بھی اس عمدہ قاعدے پر عمل کرنا سیکھیں کیونکہ ایک صورت سے وہ ضرور دو گنا دکھائی دیتا ہے کہ اول کم زور باب اپنی کم زوری کو بطور ارش کے ان بچوں کو دیتے ہیں جنہیں وہ بعد میں براہ راست اُن نقصان رسان قواعد کا مستعمل بناتے ہیں۔

بچوں کو اُن کی عمر اور طاقت کی مناسبت سے ایک خاص وقت تک پڑھنے اور دماغی محنت میں مصروف ہونے کی اجازت دینا چاہیے موجودہ حالت عام طلباء کی اس باب میں بہت افسوس کے قابل ہے کہ وہ دن کے گھنٹوں پر بھی اکتفا نہ کر کے نیند کے گھنٹوں میں سے کچھ عرصہ چوراکر اس کام میں لگا دیتے ہیں۔

اگرچہ بعض لوگ رات میں کسی خاص وقت تک پڑھنے اور دماغ وغیرہ کے کام میں مصروف ہونے کی اجازت دیتے ہیں مگر میں اس کا مخالف ہوں۔ قدرت کا قانون ایسا واضح اور روشن ہے کہ دن رات کی تمیز سے کوئی شخص قاصر نہیں رہتا۔ پس اُس قانون میں کچھ ترسیم و منسج کرنا میں تمام خرابیوں کی بنیاد خیال کرتا ہوں اور غور سے دیکھنے والے لوگ ضرور اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس مضبوط قانون کے پابند اور غیر پابند جو نتیجہ عمر کے آخری دن تک پیدا کر سکیں گے وہ بحساب اوسط کے بالکل مساوی ہوگا۔ زیادہ عمر یا نا۔ بیماری سے محفوظ رہنا وہی نتیجہ رکھتا ہے جو اس کی وضع کرنے کے بعد رات کے چراغ سے کام لینے والوں کو مجبور ملتا ہے۔ یوں اس تمام راحت اور آسودگی کا مخزن ہے جو روح۔ دماغ اور جسم کے نصیب ہو سکتی ہے۔

ایک شخص کی یہ کہاوت کسی وقت نہیں بھولتی کہ ”آدمی سے نیند اور اسیدے لو تو وہ دنیا کا سب سے بد بخت مخلوق ہو جائے گا“ بیداری کے گھنٹوں میں جس قدر کی انسان کے قویٰ میں

واقع ہوتی ہے وہ نیند کے وقت میں پوری ہو جاتی ہے و مانع تر و تازہ جسم آسودہ اور قوی پھر کام شروع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو جو شخص اس نعمت کے حامل کہنے سے محروم رہتا ہے اُس کو اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ایک روز وہ کسی حکمت علی سے اُس ایک دن کی کمی کے پورا ہونے سے پیش تر پھر دماغ کو مدد دیتا ہے تو سب سے پہلی خرابی یہ ہوگی کہ وہ کسی اُس کو معمولی کام کی حد تک خوشی سے نہ پہنچنے، گے گی اور اگر وہ اُسی نقصان رسان طریق کو جاری رکھے گا تو وہ کمی قیسرے روز دو چن ہو جائے گی بیان تک کہ کچھ عرصہ کے بعد اس متواتر کمی کی حامل جمع کچھ بیشی ثابت ہو جائے گی۔

طالب علم رات کے جاگنے کے یہ معنی نہ سمجھیں کہ میں رات کے پہلے یا آخری حصہ میں کچھ تیز کروں گا۔ نیند کے ٹھنڈن کو کم کر کے پہلے وقت پڑھنا یا آخری وقت میں میں دونوں کو ضرر رسان خیال کرتا ہوں۔

چھوٹی عمر میں میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ”خواندن شب بر دل نقش می کند“ مجھے وہ فقرہ اب تک یاد ہے مگر جو اس کے معنی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں۔ دل سے مراد مصنف کی حافظہ سے تھی یعنی رات کا پڑھا خوب یاد ہوتا ہے مگر دل کی نسبت تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ سب مل کر بہت جلد محو ہو جاتا ہے۔ زیادہ جاگنے سے دماغ میں ایک قسم کی گہرا مٹ پیدا ہو جاتی ہے تسلسل خیالات کی قوت جاتی رہتی ہے اور اسی سے ایک قسم کی دیوانگی پیدا ہوتی دیکھی گئی ہے ایک شخص جو غور کرنے کی عادت رکھتا ہے اُسی کی ایک زندگی جسم کے متعلق عام قواعد و حفظ صحت کے مرتب کر دینے کو کافی ہے۔ مگر یہ دیکھنا بہت لازمی آتا ہے کہ اُس کے مختلف حالات نے کیا نتائج پیدا کیے ہیں اور اُن کو نفع یا نقصان کی کس فہرست میں شمار کرنا چاہیے۔ جہاں ہم نے جسمانی ورزش کی بہت تاکید کی ہے وہاں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جسمانی ورزش کا اُس کی حد سے تجاوز کرنا بجا سے نفع کے نقصان لاتا ہے۔ ہر ایک آدمی بن کو ایک بار بھی زیادہ سخت کام کرنے کا اتفاق ہوا ہو گا یہ بتا سکتا ہے کہ جسم کے غیر معمولی طور پر تھک جانے سے عام قوی اور خصوصاً قوائے دماغی پر کیا اثر پڑتا ہے وہ عرصہ تک بے کار اور مثل ایک مردہ ہو جاتے ہیں اور بہت عرصہ کے آرام کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کو سنبھالتے ہیں۔

ہماری غرض اس باب میں پرورش اطفال اور جسمانی عام صحت کے قواعد کے بعض اہم امور بیان کر دینے سے تھی جو نہایت مفید اور ضروری ہیں۔ اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ لکھنے کی ہمارا وقت اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہمارے ملک کے لوگ اس مضمون کی طرف متوجہ ہوں گے اور تمام غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جو اس وقت ان کے مروجہ طریقہ بن میں پائے جاتے ہیں تو معادنت کے لیے مفید کتابیں اور رسائلے لائق ہاتھوں سے لکھے ہوئے ملک میں مل سکتے ہیں۔ وہ تمام طرح کی ضروریات کے بالتصریح سمجھا دینے کے لیے کافی ہوں گے۔

ہمارے پاس تو سوائے اس ایک دماغ کے کچھ نہیں ہے کہ خدا ہمارے ملک اور قوم کے لوگوں کو وہ آنکھیں بچھے جو حقیقت کی دیکھنے والی اور صداقت کی جو بیان ہوں۔ آمین۔

تیسرا باب

اخلاقی تعلیم

یہ وہ تیسری قسم کی تعلیم ہے جو ابھی حد و بند و ستان کے اندر نہیں پہنچی۔ اور ہمارے
 مان کی تعلیم میں وہ رکاب کی ہو یا مدارس کی دھونڈنے سے بھی اس کا نشان نہیں ملتا شاید
 اس بات کے کہنے میں نے اس قدر غلطی کی ہے کہ لفظ ”اخلاق“ ہماری تعلیم و تربیت
 سے بالکل خارج نہیں ہوا۔ یعنی اگر تہذیب اخلاق کی تعلیم نہیں ہوتی تو تہذیب اخلاق سے تو
 درگزر نہیں کیا جاتا۔ کون سا باپ ہے اور کون سی ماں ہے جو نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا نیک ہو۔
 شریف ہو۔ بھلا مانس ہو۔ مغز ہو۔ نیک چلن ہو۔ خوش کردار ہو۔ ہر دل عزیز ہو۔ خوش معاملہ ہو۔
 راست گو ہو۔ راست باز ہو۔ حق پسند ہو۔ حق شناس ہو۔ غرض تمام خوبیوں اور صفات کا
 مجموعہ ہو۔ مگر کون سا باپ ہے اور کون سی ماں ہے جس نے اپنے بچے میں ان صفات کے
 پیدا کرنے کے لیے کبھی ایک تنکا بھی توڑا ہو۔ ایک لفظ بھی زبان سے کہا ہو۔ کمین سونے بھی
 یہ خیال ان کے دل میں آیا ہو کہ اولاد کا کوئی اس قسم کا فرض بھی ان کے ذمے ہے۔ مگر ہاں اگر
 ان کی اس روش۔ کردار۔ ڈھنگ اور سلوک کی طرف دیکھا جائے جو وہ بے خبری میں اس تعلیم
 کی نسبت بچوں کے ساتھ برت رہے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ وہ بچوں میں صفات
 حسنیہ پیدا ہو جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو اپنے ہی ہاتھوں سے صفات ذمبیہ پیدا کرنے
 کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔

ہر آن کہ تخم بدی کشت و حشمت نیکی داشت
 دماغ بے ہدہ بخت و خیال ہل سبت

بچوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت سب سے پہلے والدین کے ذمے ہوتی ہے جو جاہل محض
 ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان اُستادوں کے ذمہ جو جاہل کلمانے کے بھی مستحق نہیں وہ خود
 برا اخلاقی کی مجسم تصویر بن جاتے ہیں۔

تعلیم

آن کس کہ خود گم است کرار ہیری کند؟

”شرافت“ ایک لفظ ہماری لغت میں ضرور ہے مگر جب اُس کے معنی اور نثار پر غور کریں گے جو ہمارے شرفیوں نے سمجھے ہیں تو معلوم ہوگا کہ زراستخر ہے۔ بڑھی ہوئی شرافت والوں کے بچوں کی یہ تعریف ہے کہ ڈھیٹ ہوں۔ ضدی ہوں۔ بدگو بد زبان ہوں۔ جھوٹ بولتا ہوں۔ جو رہی کے اصول سمجھیں۔ باپ کی دائرہ نوچیں۔ اور جس قدر صفائی کے ساتھ گالیان دین اُسی قدر باوجہ ان کی روح خوش ہو۔ کہ بیافصح البیان ہے۔ گھر میں ماں باپ جب زیادہ خوش ہوئے اور بیٹے سے ناز و پیار ہوئے لگے تو ماں کہتی ہے کہ ”بیٹا لگدھا کن ہے؟“ وہ اگلے دن کا سبق سُناتا ہے کہ ”باپ ہے“ تو باپ کہتا ہے کہ ”اچھا اب ہم سٹھائی نہ لادیں گے۔ بھلا بتا تو لگدھی کون ہے؟“ تو وہ کہتا ہے کہ ”ماں ہے“ یہ گھر کی تعلیم و تربیت کا نقشہ ہے۔ گھر سے باہر نوکر و نیاگلی کے لڑکوں سے جو سبق حاصل کرتے ہیں وہ مرتبہ میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی بچے ہوتے ہیں جنہیں ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ایسا درست کر دیتی ہے کہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان پر یہ شعر خواجہ حالی کے صادق آتے ہیں۔

شرفیوں کی اولاد بے تربیت ہے   تباہ اُن کی حالت بُری اُن کی گت ہے
کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے   کسی کو بلیہیں لڑانے کی دلت ہے

چرس اور گانجے کا شیدا ہے کوئی

مدک اور چنڈو کا رسیا ہے کوئی

سدا گرم انفار سے اُن کی صحبت   ہر اک زند واد باش سے اُن کی ملت
پڑھے لکھوں کے سایہ سے اُن کو حشت   مدارس سے تعلیم سے اُن کو نفرت

کسینوں کے جرگے میں عمریں گنوائیں

انہیں گالیان دینی اور آپ کھائیں

بچوں کی تعلیم و تربیت کے جواب دہ والدین کبھی اس باب پر غور نہیں کرتے کہ بچوں کے دل مانند گھلے ہوئے موم کے ہوتے ہیں جو نہ صرف اُن کلمات اور الفاظ کا گہرا نقش متبول کر لیتے ہیں جو اُن کے پاس بولے جاتے ہیں بل کہ ہر ایک ادنیٰ حرکت اور اشارہ جو اُن کے

قرب ہوتا ہے اُن کے دل پر نقش ہو جانے کی وہی طاقت رکھتا ہے۔ وہ موم دن بدن سمجھ ہو کر رنگ خارا کے ماتہ ہوتا جاتا ہے اور وہ نقش اُس میں اسی مضبوطی کے ساتھ چمک پکڑ جاتے ہیں کہ سوائے موت کے اور کوئی آلہ اُن کو چھیل ڈالنے میں کام یا بین ہو سکتا۔

چوب ترا چنان کہ خواہی چ ز شوق خشک جز بہ آتش راست

بچوں کو بُری صحبت اور غیر فتنش لوگوں کی مصاحبت سے حوصلہ نقصان پہنچتا ہے اُس کو ڈاکٹر اسمائلس ایک یونانی حکیم کے سچے قول سے ظاہر کرتے ہیں کہ ”اگر کسی بچے کا معلم کوئی غلام مقرر کیا جائے تو ہمارے پاس بجائے ایک کے دو غلام ہونگے“ لیکن ہمارے ہم وطنوں کے کان میں یہ قول نہیں پہنچا جو اپنی صغیر سن اولاد کو ہم تن نوکرون اور غلاموں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور بازاری اور باشوں کی صحبت میں جانے سے نہیں روکتے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ”میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس قدر اپنے ماں باپ سے مشابہ نہیں ہوتے جس قدر کہ اُن لوگوں سے جن کے درمیان وہ رہتے ہیں“ ڈاکٹر آدام سمٹھ لکھتے ہیں کہ ”وہ غیر مشابہ اختلاف جو ہم ایک فیلسوف اور بانار کے عام مزدور کے درمیان دیکھتے ہیں وہ نیچر سے اس قدر نہیں پیدا ہوتا جس قدر کہ عادات رواج اور تعلیم سے جب کہ وہ دنیا میں آنے یا اپنی زندگی کے پہلے چھ یا آٹھ برس تک وہ شاید ایک دوسرے سے بہت مشابہ تھے۔ اور نہ اُن کے والدین یا اُن کے رفیق کوئی واضح اختلاف معلوم کر سکتے تھے۔ اس عمر میں یا جلدی بعد اس کے وہ مختلف پیشوں میں لگائے گئے۔ اس وقت اُن کی لیاقت کے اختلاف پر غور کیا جاتا ہے اور یہ اختلاف رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فیلسوف کی مشابہت اُن کے درمیان تسلیم کرنے پر رضی ہوگی۔ ڈاکٹر اسمائلس کا قول ہے کہ اول اور ضروری تعلیم گاہ چال چلن کے واسطے گھر ہے۔ مکان ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنی پیدائش کے ساتھ اعلیٰ درجے کی تعلیم بھی پاسکتا ہے اور بدترین خصائل بھی اُس کی طبیعت میں سکونت پذیر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ طرز معاشرت ہی کی تاثیر سے چال چلن کا اصول ذہن نشین ہوتا ہے جس کے مطابق انسان کو عمر بھر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ گھر کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچے پرورش پاتے ہیں اور طرز معاشرت کے مطابق اپنے کو بھلائی یا بُرائی کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں پس

جس خاندان میں کہ عمدہ فرائض جاری ہیں۔ جہاں عقل مند سی سے طبیعت و دماغ کی تربیت کی جاتی ہے۔ جہاں روزانہ زندگی میں نیکی اور ایمان داری کا بڑا وہ ہے۔ اور جہاں دانش مند مہربانی اور محبت کی تعلیم ہوتی ہے تو اس خاندان کے بچے البتہ لائق دانش مند ہونا اور فیض رسان ہو سکتے ہیں۔ اور برعکس اُس کے جس خاندان میں جہالت۔ بے وقوفی اور خود غرضی پھیلی ہوئی ہے تو وہاں کی اولاد بھی جاہل ناشائستہ اور غیر مہذب ہو جائے گی۔ چونکہ بچوں میں تقلید کا قدرتی مادہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ کبھی اس سے باز نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ جملہ خیالات و عادات۔ طور و طریقے۔ طرز و کلام اُن کے واسطے مثل ایک نمونہ کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لڑکوں کے چال چلن درست کرنے کے لیے اُن کے عمدہ نمونے پیش کرنا چاہئیں تاکہ یہ تقلید اُن کے حق میں آئندہ زندگی کے واسطے مفید ثابت ہو۔ پس بچوں کے واسطے عمدہ نمونے معلم کا حکم رکھتے ہیں۔ کسی بچے کی لائق ماں صد ہا معلم سے اچھی ہے۔ کیونکہ اُس کے اقوال و افعال اُن کے دماغ اور اُٹکھوں میں بلا مشقت پونچتی ہے اور اپنا عمدہ اثر ظاہر کرتی ہے۔ اُس کی تشیل تعلیم سے بدرجہا مفید ہے اور بُری تشیل کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی تعلیم بھی بالکل بے کار ہے کیونکہ تشیل کی تقلید کی جاتی ہے قول کی نہیں کی جاتی۔ قول کے برعکس فعل اُس کو بالکل مہیث ثابت کر دیتا ہے کسی ملاکی تعلیم دین داری بجا لے دیتی کوئی عمدہ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔

”ابتدائی تشیل کو کاو لی اس طرح بیان کرتا ہے کہ جیسے درخت کی چھال میں حرفوں کے نشان بنا دیے جائیں جو درخت کی بالیدگی کے ساتھ خود بھی بڑھتے جائیں گے۔ پس اُس حالت میں کیسا ہی چھوٹا خیال کیونکہ نہ پیدا کر دیا جائے لیکن وہ کبھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ اُس وقت کے خیالات کی نقش بند تشیل اس کے ہے کہ جیسے زمین میں تخم زری کی جائے پس جس طرح اُس ترکیب سے غلہ پیدا ہوتا ہے اس طرح خیالات کی ذہن نشینی سے افعال و اقوال و عادات کی تربیت ہوتی ہے۔

”ڈاکٹر اسمائلس محبت کے اثر کے بیان میں لکھتا ہے کہ ”آوی چاہے بوڑھا ہو یا نوجوان اُس پر محبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ البتہ اس قدر فرق کے ساتھ کہ بوڑھوں پر کم اور نوجوانوں پر زیادہ ہو۔ دھڑ کی ماں کا اُس کی تعلیم کی بابت یہ قول تھا کہ جس طرح جسمانی صحت کا مدد و تغذیہ ہے

اُسی طرح روحانی تربیت نیکی یا بُرائی کے ساتھ مجلسِ وہم نشین کے اقوال و افعال پر منحصر ہے۔ یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ جو لوگ ہماری صحبت میں سہمٹے ہیں ان کا اثر چال چلن پر نہ پڑے کیونکہ انسان میں تقلید کرنے کا ایک قدرتی مادہ ہوتا ہے۔ پس تھوڑی بہت تاثیر ہمارے حجاب کے کلام و وضع رفتار حرکات اور خیالات کی ہم میں ضرور آجاتی ہے۔ بزرگ کا قول تھا کہ انسان کے لئے خیال ایک مدرسہ کے مانند ہے۔

”جن امور کی تقلید کی جاتی ہے وہ اس طرح پوشیدہ رہتے ہیں کہ ان کے نتائج پر کچھ بھی خیال نہیں جاتا۔ لیکن ان کا اثر دائمی ہو جاتا ہے۔ اور اسی چال چلن میں جو تبدیلی ہو جاتی ہے اُس سے کوئی غور کرنے والا شخص البتہ واقف ہو سکتا ہے۔ کم زور سے کم زور شخص کا اثر ان کے مجلسِ وہم نشین پر پڑتا ہے اور جو خیالات و محسوسات و عادات صحبت و افعال کی تقلید سے بالاسقلال قائم ہو جانے کی قوت حاصل کرتے ہیں۔ سو چارلس مل کہتا ہے کہ میرے واسطے اعلیٰ درجے کی تعلیم میرے بھائی کی تمثیل تھی۔ علاوہ اس کے میرے خاندان کے لوگ راست باز تھے جن کی میں نے پوری تقلید کی۔“

”فلاطون کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اُس نے کسی موقع پر ایک بے ہرہ کھیل کی وجہ سے کسی کو سخت ملامت کی۔ لڑکے نے کہا کہ آپ ذرا سی بات پر مجھے اس قدر سرزنش کرتے ہیں۔ فلاطون نے جواب دیا کہ یہ ذرا سی بات نہیں ہے جب اس کی عادت پڑ جائے گی تو سخت مضرت ہوگی اور کسی امر کا عادی ہو جانا ایسا ضرر رسان ہے کہ اکثر اشخاص افعالِ فتنہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں باوجود کہ وہ اُن کو بُرا سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ بھی عادت کے مطیع ہو گئے ہیں جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لاکٹ کا قول ہے کہ دماغ میں ایسی قوت پیدا کر لینی جو عادات کا مقابلہ کر سکے اخلاقی تعلیم کا اعلیٰ اصول ہے۔“

ہمارے بچے اپنے بہن بھائیوں کو بل کہ بعض وقت مان اور باپ کو آپس میں لڑتے بھگڑتے اور گالی گلوچ دیتے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جن گھروں میں یہاں تک نسبت نہیں پہنچتی وہاں یہ صورت تو ہر وقت موجود ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کے قریب بیٹھے ہونے کا وہ کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتے خود ان بچوں کو جو کچھ منہ میں آتا ہے کہے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک

وہ اس وقت اور اس موقع کے بعض معمولی خیالات ہوتے ہیں مگر بچوں کے اخلاق پر نہایت زہرناک اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دچر صاحب ایک مقام پر سلف گورنمنٹ کی بے ترتیب رہا اور عمل کی حالت بیان کرتے ہوئے چند فقرات لکھتے ہیں جو بہت کچھ ہمارے گھروں میں بچوں کے ساتھ اخلاقی سلوک سے مشابہ ہے۔ وہ بھی بچوں کی اسی اخلاقی تعلیم کی حالت کو بطور مثال کے لے کر بیان کرتے ہیں کہ ”اگر معمولی باپ کے بڑے گروہ کے مخفی اختلافات کو بیان کیا جائے اور بطور ایک اخلاقی تعلیم کی فہرست کے اُس کو مرتب کر کے دیکھا جائے تو اُس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے گھنٹہ میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے سامنے خالص اخلاق کے سوا کچھ نہ پڑھا جانا چاہیے۔ استاد پڑھے یا میں دوسرے گھنٹہ میں ’مخلوط اخلاق یا وہ جس میں اپنی منفعت شامل ہو دوسرے گھنٹہ میں ’تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا باپ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے‘ چوتھے گھنٹہ میں ’تم ابھی چھوٹے ہو اور یہ باتیں بڑوں کو شایان ہیں‘ پانچویں گھنٹہ میں ’اصل غرض یہ ہے کہ تم دنیا میں کامیابی حاصل کرو‘ چھٹے میں ’ان عارضی جھگڑوں میں کیا رکھا ہے کرنا وہ چاہیے جس میں ہمیشہ کی بھلائی ہو ساتویں میں ’پس تکلیف اٹھا کر بھی صبر اور رحم ہاتھ سے نہ دینا چاہیے‘ آٹھویں میں ’لیکن اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو اُس کا مقابلہ باہوری سے کرو‘ نویں میں ’دیکھو بچے شور مت کرو‘ دسویں میں ’بچوں کو ایسا صدم کلم بھی نہ بیٹھ رہنا چاہیے‘ گیارھویں میں ’اپنے والدین کی اطاعت کرنا ذرا خوب سیکھو‘ بارھویں میں ’اور علم حاصل کرو‘ غرض اس طرح پر اس ساعت بہ ساعت تبدیل اصول سے باپ اپنی غیر مستقل مزاجی اور ایک طرفہ ہونے کو چھپاتا ہے اور بیوی اُس کی نہ خود اُس کے مانند ہوتی ہے اور نہ مانند اُس مسخرے کے جو مناشہ کے سیج پر دونوں نفلوں میں ایک ایک گٹھری کاغذوں کی بانڈھے ہوئے آتا ہے اور سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ ”وہ اُمین فعل میں احکام ہیں اور بائین میں ناسخ اُن حکام کے“ لیکن مان کو ہم برا ٹری اس دیوے تشبیہ دے سکتے ہیں جس کے سوا ہاتھ تھکے اور ہر ایک میں ایک گٹھری کاغذات کی تھی“

اس سے بھی بدتر حال ہمارے ہاں کا ہے۔ کیونکہ وہ اگر غلطی کرتے ہیں تو ساتھ اُس کے یہ جانتے ہیں کہ وہ غلطی کرتے ہیں اور اس پر بچپاتے ہیں۔ ہم اول تو اپنی غلطی کو جانتے نہیں اور

اگر جان بھی جائیں تو اُس کا مان لینا اور تسلیم کر لینا اور ہری فطرت اور حُسن کے خلاف پڑتا ہے۔ اپنے آپ میں تو ہم کبھی کوئی قصور پا ہی نہیں سکتے۔ پھر اگر بچے رفتہ رفتہ بگڑ کر شونج اور شر برا اور بے ادب اور بے حیا ہو جائیں تو یہ سب قصور بچوں کا ہوتا ہے۔ ہمارا سر بھی اُس سے تعلق نہیں ہوتا۔ بل کہ ہم بچوں سے اُن کے ایسا ہونے کے لئے باز پرس کے مجاز ہوتے ہیں۔ مرنے یا اور کسی طرح کی بچوں کو سزا دینے کے کامل اختیارات رکھتے ہیں۔ پس واسے بر حال ما۔

بچوں کی اخلاقی تعلیم کا ایک مضمون ہمارے ہاں بہت وسیع ہے کہ بچوں کے ڈرانے کے عجیب عجیب طریقے ایجاد کیے ہیں۔ کہیں ہوتا ہے۔ کہیں بی شادی ہے۔ کہیں مائی خیرن کی روح ہے۔ کہیں ڈان کا قصہ اور کہیں جن بھوت اور پریٹ کی بے شمار کہانیاں ہیں شاید کسی زمانے والوں نے ان ایجادوں کو کسی مصلحت پر مبنی کیا تھا۔ مگر کال گز گئے اور کلنگ رہ گیا۔ جہاں وہ زمانہ گیا یہ حکمت ہمارے پاس چھوڑ گیا۔ اب تو اس کا صریح نتیجہ یہ ہے کہ بچے بزدل بننے جاتے ہیں اور وہ بزدلی اور ہام اور عصب کی ایک جڑوبن کر زندگی بھر ساتھ جاتی ہے جو ان ہو کر بھی اُن کو اندھیرے میں باہر نکلنے کی جرات نہیں ہوتی۔ رات کو ایک سوکھا ہوا درخت بھوت معلوم ہوتا ہے اور جن کی شکل تو خود قصور کی آنکھیں بنا لیتی ہیں۔ ایک رات کی کہانی کا ڈرا ہوا بچہ بیس روز تک دروازہ بند کرنے کو نہیں اٹھتا۔ اگر پیشاب کی ضرورت ہو تو صبح کی رنجش کا انتظار کرتا ہے۔ گھر میں اکیلا رہ جانا اُس کے لئے ایک تباہی کا سامنا ہوتا ہے گھر کی چار پائیاں اور اسباب سب جن بھوت کی شکل سے مبدل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مان اندھیرے میں کسی کام کو کہ دے اور بچہ ڈر کا عذر کرے تو یہ اُس کا ایک ناقابل معافی قصور ہوتا ہے۔ اس کی سزا میں جو کچھ بھگتے وہ تھوڑا ہے۔ وہ مان بھول کر بھی یہ بات یاد نہ کرے گی کہ کل رات ہی بچہ کو یہ کہانیاں سنائی تھیں کہ اُس کے باپ کے گھر کی کھڑکی کے آگے ہمیشہ کب جن کھڑا رہا تھا۔ اور ایک دفعہ اُس کے باپ کو جنگل میں جرتی ہوئی ایک بکری مل گئی تھی جس کو اُس نے پکڑنا چاہا۔ آخر وہ اس قدر لمبی ہو گئی کہ زمین سے آسمان تک جا پہنچی اور وہ دہشت کھا کر بھاگ آیا۔ اُس مان کا اپنا یہ حال ہے کہ مار ڈالو تو گھر سے باہر قدم نہ رکھے

مگر اس کا لحاظ وہ بچوں پر کبھی نہیں کرنا پسند کرتی۔ ماں کے زبوں حالات اور بد عادات کا اثر وہ رات بچوں کی طبائع پر پڑتا ہے یہ لازمی اور ناٹل ہے۔ جو عام منہج بچوں کی اصلاح کا ہم لوگ جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ بچوں کو بات بات پر سب دیا جائے۔ گھوڑا اور دھمکا دینا تو ایک ایسی عام بات ہے کہ سر کھلانے پر بھی بعض وقت فراخی سے استعمال کر دی جاتی ہے۔ چٹل سپنسٹر لکھتے ہیں کہ کس قسم کی اخلاقی تعلیم کی ہم اُس ماں سے امید کر سکتے ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے بچے کو غصے کے ساتھ اس لیے جھنجھوڑ دیتی ہے کہ وہ دودھ نہیں پیتا۔ جو کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ماں کو ایسا کرتے دیکھا ہے اور کس قدر انصاف کی توقع ہم ایک ایسے باپ سے کر سکتے ہیں جس نے بچے کی چیخ کو سُن کر جب اُس کی انگلی کھڑکی چھو کھٹ کے سوراخ میں پھنس گئی تھی بجائے اس کے کہ اُس کی انگلی کو نکال دے اُسے پٹینا شروع کیا۔ صاحب موصوف اس کو اپنا ایک چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مگر مجھ کو ایک سے زیادہ دفعہ ایسا موقع دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جب کبھی بچہ نادانی سے کسی تکلیف میں جا پھنسا تو والدین میں سے جو پہلے پوچھ سکا اُس نے بھائے رہائی دینے کے پٹینا شروع کیا۔ ایک اور واقعہ اس سے بھی زیادہ بے رحمی کا صاحب موصوف بیان فرماتے ہیں کہ ایک بچہ کو جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جب گھبرا اٹھا کر لے گئے تو باپ نے پہلے لکڑی سے اُس کی تواضع کی۔ یہ واقعات اگرچہ حد درجہ کی مثالیں ہیں مگر اکثر خاندانوں کے برتاؤ کے صحیح حالات کے منظر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا ہوگا کہ جب ماں نے ناراضی سے بچہ کو دایہ یا کسی اور کے پاس سے جھٹکا دے کر لیا تو کوئی نہ کوئی عضو اُس کا بگڑ گیا ہوگا۔ میں نے ایک اس کی شان بچشم خود دیکھی ہے کہ ایک بچہ کو زمین پر سے جب ٹانگ پر لڑ کر کھینچا گیا تو اُس کی ران صدمہ اٹھا کر بے کار ہو گئی اور وہ اب تک لنگڑا ہے جس قدر جسمانی عیوب بچوں میں دکھائی دیتے ہیں وہ اُن کے والدین کی تمیز اور فہم اور احتیاط کا حال بتا رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو اخلاقی عیوب بچوں میں دکھائی دیتے ہیں وہ حقیقت وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں اُن کے والدین کی اخلاقی حالت کا صحیح نقشہ نظر آتا ہے اور اُن کی عادات و خیالات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے عیوب اور حالات بد کو دنیا کی نظر سے پوشیدہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ایک زیرک نظر اُن کی اولاد کی صورت اور سیرت سے اُس کو ٹول لیتی ہی اور وہ ایک

ایسا یقینی ثبوت ہوتا ہے کہ خود اُن کی حالت سے وہ کبھی نہیں چل ہو سکتا کیونکہ وہ اپنی مصنوعی فائش میں جو تباہ صرف کرتے ہیں وہ عام بل کہ خاص نگاہوں کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اسی سے تو ہمارا یہ مقولہ ہے کہ شرفیوں کی اولاد شریف نکلائے کی ضرورت اس وقت سختی ہو سکتی ہے جب کہ اُن کی پرورش اور اخلاقی تربیت شرفیاء طرز و طریق پر ہو۔ ورنہ انسانیت کی تو وہی خاصیتیں اُن میں بھی پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے شخص میں جس کو کمینہ اور رذیل پرکار نے میں کچھ بھی تامل نہیں کیا جاتا۔

اخلاقی تربیت اطفال کی ان بے اعتدالیوں سے صحت بخون کی اخلاقی حالت اور اُن کے عادات ہی نہیں بگڑتے بل کہ اس کا نہایت زہون اثر اُن کے قواسم عقلیہ پر پڑتا ہے جس تو اُن کے ہر ایک پہلو سے بیان کرنے سے ہم غافل نہیں رہیں گے۔ وہ تمام نتیجہ اُس بدسلوکی کا ہے جو بچوں کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے۔ بچوں کے اخلاقی قومی جب کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں تو اُن کے جسم پر ہم پورا قبضہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان تک رسائی ہونا ایک آسان امر ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ فعل ہمارا مطلق حیوانیت کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ ایک حیوان دوسرے حیوان سے اپنی ناراضی اسی طرح ظاہر کرتا ہے جس طرح کہ ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ مجھ کو اس سمجھ پر نہایت حیرت آتی ہے کہ ہر ایک شخص یہ بات جانتا ہے کہ جو فعل کسی انسان سے وہ چھوٹا ہو یا بڑا سرزد ہوتا ہے وہ اُس کے دل کا قصور ہوتا ہے۔ اور اُس کی اصلاح بذریعہ جسم کے کی جاتی ہے تو یہ کس قدر نادانی کی بات ہے۔ بچے ہمارے سب سے اچھے معلم ہیں۔ اور وہ ہم کو خوب سکھلا سکتے ہیں کہ اُن کی نسبت ہم کو کیا سلوک اختیار کرنا چاہیے وہ ہمیشہ نیکی اور نیک کاموں کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب معلوم ہوتے ہیں۔ کلامِ پالموسٹن کا قول ہے کہ ”تمام بچے نیک پیدا ہوتے ہیں“ اگرچہ یہ وسعت اس قول کی نہ صحیح ہو مگر اس میں شبہ نہیں کہ عمدہ اور دانش مندانہ سلوک سے نیک بنائے جاسکتے ہیں جب کہ اُن کو بُرے کاموں اور اُن کے بُرے نتائج کی طرف سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بہت جلد ڈر جاتے ہیں۔ تمام نیکی کے کاموں کے سُٹنے سے وہ خوش ہوتے ہیں اور غور سے دیکھنے والی آنکھیں یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اُن کے چہرہ پر نشاط اور مسرت نمودار ہوئی ہے وہ دنیا کے تعلقات

میسرا باب

سے جس قدر بے پردہ معلوم ہوتے ہیں اسی قدر زیادہ اُن کو حقیقت دنیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اُن کا تعلق تمام دنیا کے ساتھ یک سان ہوتا ہے۔ کیونکہ تمام دنیا کی بُرائی سے متنفر اور تمام دنیا کی نیکی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو فعل کہ اُن سے سرزد ہوتا ہے وہ اُن کی پوشیدہ فطرت کی ستر یک سے ہوتا ہے۔ ہم اُن افعال کے نیک و بد کا اندازہ کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ اُن کو اپنے افعال کی نسبت یہ تمیز نہیں حاصل ہوتی۔ تو ہمارا کیا فرض ہے کہ آیا ایک ایسے فعل کے لیے جو ہماری پختہ اور سال خوردہ سمجھ اور رائے میں بُرے معلوم ہوں اُن کو زکوہ کو بکرین یا اُن کو آستلی یا معقولیت کے ساتھ یہ سمجھائیں کہ بٹیا یہ کام جو تم نے کیا ہے اس کو دنیا ناپسند کرتی ہے اور اُس کو ناپسند کرنے کے یہ وجوہات۔ لیکن جب ہم اس بارے میں غلطی کرتے ہیں اور ایک اندھے شخص کے مانند سلوک کرتے ہیں کہ جب وہ ایک خندق کے کنارے پر پہنچ جائے تو ہم دردی سے اُس کے ہاتھ کو پکڑ کر اُس کو کھڑا کر دیا جائے اور یہ بتانے سے دریغ کیا جائے کہ آگے خندق ہے مت جاؤ تو وہ ناچار کھڑا ہو جائے گا۔ اگر اس مانعت کی وجہ اُس کی سمجھ میں آگئی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا ورنہ متحیر بادوسرے کا دیوانہ پن سمجھ کر پھر آگے بڑھے گا اور خندق میں گر جائے گا۔ یہی حال اُن بچوں کا ہوتا ہے کہ جب یہ نامعقول سلوک اُن کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ دن بدن بدحساس ہوتے جاتے ہیں اور زکوہ کا ناجائز دباؤ اُن کے عقیدہ قوی کو اُن کی جہات کے ساتھ ہی پرمردہ کرتا جاتا ہے وہ اس سے ضدی۔ ڈھیٹ۔ خود سر۔ اور بے سمجھ ہو جاتے ہیں۔ سٹر سپنسر کا قول ہے کہ اس درجے کی سختی جو والدین اور اُستاد بچوں کے ساتھ برتتے ہیں وہ گویا اُن کو آئینہ دنیا کی طرف سے زیادہ سختی اور صعوبت برداشت کرنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں اس کے سیدھے سے معنی تو یہی ہیں کہ بُری عادات اس سے بچوں میں پیدا ہو جائیں گی دنیا اُن کا ناز و نیاز نہ اٹھا سکے گی۔

بہت روز پہلے جب کہ میں نے اپنی ایک کتاب میں یہ یادداشت لکھی تھی کہ ”نیچر خود معلم اخلاق ہے“ فاضل سپنسر نے بہت عمدگی سے اس کی تشریح کی ہے اور اُن طریقوں کو بیان کیا ہے جو والدین کو بچوں کی اخلاقی تربیت کی نسبت اختیار کرنے چاہئیں۔ میں اُن کو اپنی مختصر رائے کے ساتھ بیان کروں گا۔

جب ایک بچہ گر جاتا ہے یا اپنے سر کو کسی چیز سے ٹھکرا کر توڑ لیتا ہے تو اس سے اُس کو درد ہوتا ہے جس کی یادداشت اُس کو زیادہ محتاط بننے کی تعلیم دیتی ہے۔ اور ایسے تجربات کی تکرار سے آخر اُس کا فعل اپنی درست صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ آگ کی چنگاری پر ہاتھ رکھ دے یا دیے کی شمع ہاتھ سے پڑے یا اُبلتا ہو پانی اپنے جسم کے کسی حصہ پر ڈال لے تو ان کاٹوں کا نتیجہ ایک ایسا سبق ہوتا ہے جو آسانی سے نہیں بھلایا جاسکتا۔ اس قسم کے دو ایک واقعات سے ایسا گہرا نقش پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھرتاب اُس کے بعد جہانی قوانین کی طرف سے اُس کو غافل نہیں کر سکتی۔ ان واقعات اور ایسے ہی واقعات پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس طرح معلم اخلاق ہے۔ میرا یہ عقیدہ بچوں کی اس حالت تک محدود نہیں ہے میں تمام خورد و کلام کے لیے جو انسان کے نام سے موسوم ہے اس قانون کا عمل داند دیکھتا ہوں اور سب سے بہتر طریقہ اصلاح کا یہی خیال کرتا ہوں کہ تمام غیر متعلقہ غلطیوں کے لیے اُن کو اسی سزا کی قوت پر چھوڑ دیا جائے جو خود نیچر اُن کے لیے تجویز کرتی ہے۔ اُس میں دست اندازی کرنے سے نہ اس سے پیش زکوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ایک بچہ کوئی غلطی کرتا ہے معاً اُس کی تبنیہ ایک تکلیف کے وار د ہونے سے ہو جاتی ہے تو وہ ایک اصلی اور جائز سزا ہوتی ہے جس کو وضع قانون نے ضروری خیال کیا ہے اُس کے مقابلہ میں کسی مصنوعی سزا سے کوئی اثر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی نا فہمی اور غلطی ہے جسٹر سپنسر نے ان تمیلات کے بیان کرنے کے بعد یہ فقرہ لکھا ہے کہ ”اب ان حالات میں نیچر سب سے سادہ طریقہ اور صحیح اور سچا عمل اور قاعدہ اخلاقی تربیت کا بیان کر رہی ہے۔ ایک ایسا قاعدہ اور عمل جس کو شاید عام نگاہین اکثر امورات کے مانند زائد خیال کریں۔ مگر غور کرنے سے اُن کی اصلیت مختلف ثابت ہوگی۔“

اس کے بعد صاحب موصوف نے ایک دل چسپ بحث کی ہے کہ سب سے پہلے غور کرو کہ ہسانی تکالیف ابر اُن کی سزاؤں میں ہم بدکرداری اور اُس کے نتائج کو نہایت سادہ صورت میں دیکھتے ہیں جن تمام افعال کو ہم نیک یا بد کہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ صرف اخلاقی قواعد کے لحاظ سے جن افعال کے کلیہ نتائج مفید ہوں وہ نیک کہلاتے ہیں اور بر خلاف اس کے اسی لحاظ سے

جن کے نتائج مضر ہوں ان کو ہم ہر اکام کہتے ہیں۔ اور وہ خوشی یا رنج جو ایک فعل سے نتیجہ ہوتے ہوں اس کے نیک یا بد قرار دینے کا سب سے آخری معیار ہے۔ ہم شراب خوری کو برا کہتے ہیں۔ لہذا اس جہانی خرابی کے جو شراب خور کی ذات پر واقع ہوتی ہے اور یہ لحاظ ان اخلاقی تباہیوں کے جو اس پر اور اس کے متعلقین پر وارد ہوتی ہیں۔ چوری سے اگر کھونے والے یا پانے والے ایک کو بھی خوشی حاصل ہوتی تو ہم اس کو گناہوں کی فہرست میں نہ دیکھتے اگر ہم معلوم کرتے کہ رحم کے کاموں سے انسانی تکالیف بڑھتی ہیں تو ان کو مذموم قرار دیتے اور رحم کے کام نہ کہتے۔ اسی طرح تمام افعال کی نیکی یا بدی کا حکم ان کے آنے والے نتیجے سے کیا جاتا ہے۔

اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ سزائیں کیا ہیں جن سے یہ جہانی خطا کار بیان روکی جاتی ہیں۔ سزائیں ہم ان کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی لفظ ان کے لئے نہیں ہے۔ کیونکہ دراصل وہ سزائیں نہیں وہ مصنوعی اور غیر ضروری درد نہیں پیدا کرتیں وہ صرف ان حرکات کی طرف سے مفید بندشیں پیدا کرنے والی ہیں جو جہانی خیریت کے لئے مضر ہیں اور اسی بندشیں ہیں جن کے نہ ہونے سے جہانی مضر میں زندگی کو ضائع کر دیتیں۔ اگر ہم ان کو تکالیف کہیں تو خاصیت ان کی یہ ہوگی کہ وہ ان افعال کے اصل نتائج میں جن کے ساتھ وہ لازمی طور پر واقع ہوتے ہیں اور بچوں کے ہر ایک فعل کا وہ جواب فعل ہوتے ہیں۔

اب یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ وہ جملہ تکالیف ان خطا کاریوں کے ہم وزن اور ہم اندازہ ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کم درد لاتا ہے اور اس سے بڑا ایک سخت درد یہ کوئی نہ دیکھے گا کہ جو لڑکا دروازے کی چوکت پر گر پڑتا ہے اس کو ضرورت سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہو صرف اسی قدر جو اس کو آئندہ اس حرکت سے باز رہنے کے لئے محتاط بنائے۔ اسی طرح وہ اپنی چھوٹی پڑی غلطیوں کی متناسب تکالیف سے اسی قدر ضروری سبق حاصل کرتا جاتا ہے۔

سب سے آخر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قدرتی پاداش افعال کے جو بچوں کے غلط افعال سے پیدا ہوتے ہیں مقیم مستقیم۔ قائم مزاج۔ بے خوف اور اٹل ہوتے ہیں۔ کوئی دھکی نہیں ظاہر کرتے بلکہ ایک خاموش سخت عمل ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنی انگلی میں سوئی چبھائے

تو تورا دھوتا ہے۔ اگر وہ پھر وہی حرکت کرے تو وہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور یہ عمل اسی طرح جاری رہتا ہے یہاں تک کہ یہ حرکات کا مسلسل اور باقاعدہ جواب آخر اس کو اپنی غلطی کی طرف سے آگاہ کر دیتا ہے۔

بچہ کو زجر و توبیخ کا عادی بنانے سے ایک اور خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کی اس عمر میں جب کہ وہ زندگی کے کاروبار میں داخل ہوتا ہے وہ ایسی ہی خارجی ہدایت اور راہ نمائی کا محتاج ہو جاتا ہے جب کہ خالص تعلیم ختم ہو جاتی ہے اور استاد یا والدین یہ بتانے کے لیے نہیں رہتے کہ یہ کرنا اور یہ نہ کرنا چاہیے تو وہی لوگ عموماً کام میں باہر ہوتے ہیں جو ابتدا سے اپنے افعال سے نتائج سے راہ نمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے عادی بنائے جاتے ہیں یہ نیچے کہاں سے پیدا ہوتی ہے جو ایک کاہل آدمی کو سخت تکلیف اور مصائب اٹھا کر بھی اپنی کاہلی سے باز نہیں رکھ سکتی جو بد معاملہ آدمی سے سو طرح کی سزاؤں کے بعد بھی اس کی بد معاملگی نہیں کھو سکتی جو ایک جھوٹ بولنے والے کی عادت کو باوجود کسی تکلیف کے نہیں دتر کر سکتی جو ایک غیر باہد وقت کے نقصان اس کو نہیں دیکھنے دیتی۔ یہ نیچرا سی سلوک۔

بسیا ہونی ہے جو خلافت قاعدہ بچوں کے ساتھ برتا جاتا ہے اور یہ بیماری جو اس وقت میں ایسی زہریلی اور لاعلاج معلوم ہوتی ہے بچپن میں اس کے جڑ پکڑنے کے ایام ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک شخص یہ بات جانتا ہے کہ لاعلاج بیماری کوئی علی حدہ پیدا ہوتی ہے وہ وہی بیماریاں ہوتی ہیں جو ابتدا میں علاج نہ ہونے سے آخر کار اس نام کے حامل کر لینے کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔

مگر جس حد تک مشر سپنسر نے والدین کو بے دخل کرنے کی تجویز کی ہے ہم اس سے استرازا کریں گے۔ بعض حرکات اور عادات بچوں کے ایسے ہوتے ہیں جن کا خاموش نتیجہ خود ہی ان کو اس فعل کے مکرر ارتکاب کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ایک بلند مکان کی چھت سے گر جانا اگر اس کی زندگی نہ ضائع کرے گا تو پھر چھت پر چڑھنے کے قائل نہ چھوڑے گا۔ یہ دست اندازی والدین کی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی زائد احتیاط کا نتیجہ ہے اور قانون فطرت کی تصویر میں وہ کہیں نہیں کھائی دیتا۔ اگر وہ خواہش اور محبت جو والدین کے دل میں بچوں کی حفاظت کے لیے ہوتی

ہے کسی زائد احتیاط پر محمول کی جائے۔ (اگرچہ ایسا نہیں ہو سکتا) تو والدین کا ایک معین اور معتد بہ زمانے تک دنیا میں رہ کر والدین بننے کے قابل ہونا اور حکمتوں کے ساتھ اس پر بھی عمل رکھنا ہے۔ ہمارا مطلب اُن حرکات اور عادات میں دست اندازی سے باز رکھنے کا ہے جو تدارک کی نوبت پہنچانے والے ہوں اور جن کے نتائج والدین کو کسی سزا میں گرفتار کرنے والے نہ ہوں۔ کیونکہ جن حرکات کے نتائج بچوں کی تکلیف میں بچوں سے زیادہ والدین کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں وہ صاف اُن کی غفلت اور بے احتیاطی پر دلالت کرتے ہیں اور انھیں کے فرائض میں محسوب کیے جانے کے قابل ہیں۔

جس طرح کہ اخلاقی گورنمنٹ ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ پر غالب آئی ہے اُسی طرح اخلاقی اصلاح کے طریقے دیگر طریقوں سے زیادہ موثر اور کامیاب ثابت ہوئے ہیں بچوں کی نسبت تو عام طور پر امتحان کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ جس شے کا خوف بوجہ اُس کی تکلیف رسانی کے اُن کے دل میں بٹھ جاتا ہے وہ اُس کے پاس تک پھر نہیں جاتے اور بچوں میں اُس عمل کے کامیاب ہونے پر ہم اس سے بھی زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بھی اسی عمل کے نتائج سے موثر ہونے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام بڑے عادات جو کسی ایک صورت سے قائم ہو جاتے ہیں اور اُن کی طبیعت کا ایک جزو بن کر کسی طرح اُن سے علی حد نہیں ہوتے وہ اگر کبھی علی حد ہوئے ہیں تو اخلاقی اصلاح کی قوت سے۔ ایک شراب خوار یا کسی اور علت کے گرفتار کی نسبت شاید ایک واقعہ بھی معتبر اس قسم کا قلم بند نہ ہوا ہو گا کہ اُس شخص نے جسمانی سزایاب و نصائح کے اثر سے اپنے بُرے عادات کو چھوڑ دیا بلکہ تمام شاملین اسی قسم کی ہوں گی کہ کڑوا تجربہ آخر اُس کو راہ راست پر لے آیا۔ وہ کڑوا تجربہ کیا ہے اخلاقی گورنمنٹ کے اُن احکام کی تعمیل میں جو سزائیں دی جاتی ہیں انھیں کا تمام کڑوا تجربہ ہے یہ بارہا ثابت کیا جا چکا ہے اور نظائر اور تمثیلات سے اسے اور سچے اور صحیح اور یقینی واقعات اور مشاہدہ اور تجربہ سے کہ جرائم کے پاداش میں جو سزائیں ہماری موجودہ سلطنت کا قانون تجویز کرتا ہے وہ نہ تو جرائم کی تعداد میں کمی لاسکتا ہے اور نہ ایک بار کے مجرم پر اصلی غرض کے متعلق کوئی اثر ڈال سکتا ہے۔ کی ایک مہمان جیل کی رپورٹ میں جو اس معاملہ پر غور کرنے کے لیے یا بجائے وہ دہلی کی

اور تحقیقات کے لکھی گئی ہیں وہ اس امر کی شاہد ہیں کہ نئے مجرموں سے زیادہ سابقہ مجرم جیل میں آتے ہیں پس جب ہم اثر حاصل کرنے کے لیے مضبوط قوی دوائیوں کا یہ حال دیکھتے ہیں۔ تو اس سے جو قیاس یوں کی سہل تربیت پذیر طبائع پر کرنا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ اپنی اس غلطی کے معلوم کرنے کے لیے جو ہم یوں کی اخلاقی اصلاح ان کی جسمانی سزا کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سیدھی سی تمثیل کا ثقی ہے کہ نندی کا منہ اس کے منہ ہی سے بند ہو سکتا ہے جو وہاں پر اور نندی کے اختتام پر بند لگا کر چاہیں کہ اس کو روک لیں وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوں گے۔

انسان کے قواسم ذہنی و جسمانی اور اخلاقی حالات باہم ایسے پیوستہ ہیں کہ ہم اس کو بلا کسی غلطی کے ایک ایسی رسی سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو تین ٹڑون سے بٹی ہوئی ہو۔ اگر ایک ٹڑا ان میں سے اُدھر جائے یا کسی دوسری طرح خراب ہو جائے تو باقی کی دو ٹڑاں بھی نہ صرف برنما ہو جاتی ہیں بل کہ ضعیف کم زور اور ایسی خرابی پذیر ہو جاتی ہیں کہ ان کے نسبت کم بوجھ سے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اخلاقی حالات جب خرابی کی طرف منح کرتے ہیں تو تمام دیگر قوی پر تباہی پھیر دیتے ہیں۔ اخلاق کو بجائے خود یہ قوت حاصل ہے کہ دیگر قوی کی اطاعت کہ جس طرح چاہے استعمال کرے۔ عادت کیا ہے؟ ایک فعل کا تکرار۔ اس کے بعد عادت کا تکرار ہے جو اس فعل کو نہ صرف نہیں رہنے دیتا بل کہ طبیعت ثانی بنا دیتا ہے۔ طبیعت کی تابع جملہ قوی ہیں تو اب ایک ادنیٰ ہی غفلت کے ذریٰ نتیجہ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بُری عادت طبیعت میں قائم ہوگئی ہے تو وہ ان عقل مفقود سمجھنا بود۔ ہوش زائل۔ جو اس باطل۔ ایک شرابی کا نشہ جب اُتر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ جسم درد کرتا ہے۔ ٹانگیں کھڑا نہیں ہونے دیتیں۔ سر گھومتا ہے۔ گھر کے اساسہ کو جواگ لگا کٹی کٹی اس کا دھوان دماغ میں آتا ہے۔ وہ ناصح مشفق یعنی باوفا کاشنس اپنی خدمات پیش کرتا ہے جس کے منظور کر لینے کے لیے وہ اس وقت تیار ہو جاتا ہے پشیمانی اور ندامت دامن گیر ہوتی ہے۔ بعض وقت بی بی اور بچوں اور کنہ کی تباہ اور قابل رحم حالت اس کی آنکھوں کو نم ناک کر دیتی ہے اب وہ ہوتا ہے اور قویہ و استغفار۔ مگر کب تک؟ جب تک لوگوں کا منہ دکھانے والے آفتاب نے پیچیدہ دکھائی ہو۔ جہاں وہ آسمان کی آنکھ بند ہوئی

تبصرہ باب
 ان بزرگوار کی غیسری کھل گئی جس نے ایک لمحہ میں تمام دن کے منصوبے دل سے محو کر دیے۔
 وہ نداشت اور سپہانی پتلے پانی کی طرح بر لگی اور پھر وہ ہین اور ان کی مذہب عادت۔ تو اب
 دیکھ لینا چاہیے کہ غالب کون ہے اور مغلوب کون۔ یہی ہم کو سکھاتا ہے کہ ہماری سب سے پہلی
 توجہ کس جانب رجوع ہونی چاہیے اور ہم کو اپنی قوت کس شے کے حاصل کرنے میں صرف کرنا
 چاہیے؟ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت۔ اخلاقی اصلاح اور اخلاقی دستی ہے ان امور عظیم الشان
 اور کثیر المنفعت مقاصد کے حصول کے لئے صرف اسی جائز وسائل کا اختیار کرنا لازمی ہے جو نیچر
 کے ہر حکمت اشارات کے قریب ہوں۔ کوئی بے قاعدہ کام یا بی جس کو کام یا بی خیال کر لیا جائے
 حقیقت ایک دھوکے کی ٹٹی ہوگی جو ایک نہ ایک دن ضرور غلطی کا ثبوت دینے کے لئے اٹھ
 جائے گی۔

جب ہم یہ کوشش کر رہے ہوں کہ بچے نیک اور بد کے مابین تمیز کرنا سیکھیں تو سب سے
 بڑی احتیاط اسی امر کی ہونی چاہیے کہ براہ راست ہدایات کے جاری کرنے سے اس غرض
 میں کام یا بی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بل کہ ان کے مفید یا مضر نتائج کو ان کی آنکھوں
 کے سامنے اور انھیں کی قوت سے یہ مطلوبہ اثر پیدا کریں اور نہ کبھی ان نتائج کی اصلی صورت کے
 اظہار میں کسی یا بیشی کو عمل میں لائیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فعل اور اس کے نتیجہ کو اس
 کی واقعی حیثیت سے جانچنے اور اسی کے دباؤ سے طبیعت پر اثر قبول کر لینے کا مادہ بچوں میں پیدا
 ہو۔ اپنے اس منشاء کو ہم پورے طور پر قابل فہم بنانے کے لئے چند مثالیں بیان کریں گے جو
 ایسے چند واقعات پر مبنی ہوں گی جو ہر ایک گھر میں شب و روز دیکھنے میں آتے ہیں۔

فرض کرو کہ ایک بچہ اپنے کھلونوں سے کھیلتا ہوا ان کو فرش پر بکھیر کر چلا جاتا ہے جیسا کہ اکثر
 واقع ہوتا ہے۔ یا چھوٹی لڑکی گڑیا کے کپڑوں کو کمرے میں پھیلا دیتی ہے تو عام قاعدہ جو اس
 کی اصلاح کا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ملامت کر دی گئی یا زیادہ گرم مزاج ماننے دو ایک تھپڑ
 اس کے مار دیے اور ان بکھری ہوئی چیزوں کے سنوارنے کا کام کسی دوسرے کو کرنا پڑتا ہے
 مثلاً مان کو۔ بہن کو یا خادسہ وغیرہ کو۔ یہی ہے جو خلاق قاعدہ ہے اور جو کہ نہ ہونا چاہیے۔ کھلونوں
 اور کپڑوں کے جمع کرنے کا کام اسی بچہ سے کرنا چاہیے جس کو وہ خوشی اور رغبت سے نہیں کرنا

چاہتا تو خلاق خوشی اور رغبت ایک کام کرنا ایک ایسی سادہ غلطی کے لئے کافی سزا ہے اور وہ اس سے دستی پاجامے گا۔ لیکن ایسے بچوں کے لئے جن کے گھروں میں اخلاقی تربیت کا سلسلہ بہت خراب تھا شاید یہ قاعدہ موثر نہ ثابت ہو اور دوبارہ بچے سے ایسی ہی غفلت ظاہر ہو تو اب جو تدبیر کرنی چاہیے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہونی چاہیے یعنی کھلونے وغیرہ اس کو کھیلنے کے لئے نہ دیے جائیں جب وہ آکر ننگے تو سہولیت سے اس کو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ پہلے جب تم کو کھلونے دیے تھے تو تم فرش پر کھیر کر چلے گئے تھے اور تمھاری بہن کو جن کراکٹھ کرنا پڑے تھے۔ اس کو ہر روز اتنی کمان فرصت ہے کہ تمھارے کھلونے جمع کرتی پھرے۔ میں خود بھی ایسا نہیں کر سکتی اور تم سے بھی یہ نہ ہو سکے کہ جب کھیل چکو تو کھلونوں کو اٹھا کر رکھ دو اس لئے بیل با تم کو نہیں دے سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ نہ کم نہ زیادہ بالکل پورا اور قدرتی نتیجہ اس حرکت کا ہے اور بچہ اس کو ایسا ہی تسلیم کرے گا اور چون کہ یہ کام ایسے وقت میں کرنا پڑتا ہے جب کہ بچہ اس کو نہیں کرنا چاہتا تو پوری سزا کا اثر لگتا ہے اور بچہ کو افعال اور ان کے مناسب نتائج کے سمجھنے کا موقع ملتا ہے جو اس کی آئندہ زندگی کے لئے ایک مفید سبق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بچوں کو جھڑکنے یا زد و کوب کرنے کے علاوہ اگر کوئی تجویز اس کے روکنے کے لئے کی جاتی ہے تو ان بعض غائب اور فرضی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے جو اس وقت بچے کے لئے واجب سے زیادہ سزا ہوتی ہے۔ اور بعد میں چون کہ اس کو کوئی براہ راست تعلق اس حرکت سے نہیں ہوتا پس بچہ بھول جاتا ہے اور پھر وہی کام کرنے لگتا ہے اور چون کہ ہمارے پاس ان کی تمام غلطیوں کے ہی ایک عام سزا ہوتی ہے بچہ اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں کا صحیح اندازہ اور ان کے تناسب نتائج معلوم کرنے سے محروم رہتا ہے۔

پھر ایک دوسری مثال لو کہ بچے عموماً کم و بیش بے احتیاطی کے ساتھ بعض چیزیں جو ان کو دی جائیں کھودیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں اس کے لئے جو قدرتی سزا اور وہ سزا جو بڑوں کو بھی زیادہ محتاط بناتی ہے وہ وہ تکلیف ہوتی ہے جو اس شے کے نہ رہنے سے پہنچتی ہے یا وہ خرب جو اس شے کے مخرید کرنے میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بچوں نے تجربہ میں بھی ان صحیح حالات سے زیادہ کوئی شے جمع کرنے کی کوشش نہ کرنا چاہیے۔ ہماری غرض اس مقام

پر بچوں کی بالکل ابتدائی عمر سے نہیں ہے جب وہ کھلونوں کو زمین پر مار کر توڑ دیتے ہیں اور اس بے احتیاطی کا نتیجہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بل کہ وہ زمانہ جب کہ وہ مطلب اور نفع نقصان چیزوں کا سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک اچھی عمارت کا بچہ چاقو کو لے کر کسی چیز پر مار کر توڑ دے یا کہیں باہر چھڑی وغیرہ کا ٹکڑا ہو لکھا جس پر بھول آئے تو بے سمجھ والدین یا کوئی ناز بردار قریبی اس کو دوسر خرید کر لادے گا۔ اور یہ نہ خیال کرے گا کہ ایسا کرنے سے ایک قیمتی اور مفید سبق سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے اسی صورت میں باپ کا فرض ہے کہ مناسب طور پر بچہ کو یہ سمجھا دے کہ چاقو پر دام لگے ہیں اور وہ نہیں دیے جاسکتے جب تک روپیہ کمایا نہ جائے اور روپیہ کے کمانے کے لیے محنت اور مزدوری درکار ہے اور جو چاقو کھودے اور توڑ دے اس کے لیے مین یا نہیں خرید کر دے سکتا اور جب تک تم اس سے زیادہ ہوشیار بن کر نہ دکھاؤ مین اس نقصان کو نہیں برداشت کروں گا۔" ساتھ ہی اس سے ایک یہ بڑا فائدہ ہو گا کہ بچے فضول خرچی کی بد عادت سے روکے جائیں گے۔

یہ عام قسم کی اور سادہ مثالیں جو ہم نے بیان کی ہیں اس سے ہمارا مطلب جو حق سنی اور زوجی سزاؤں کی طرف توجہ دلانے کا تھا سمجھ میں آجائے گا۔ اور اس سے زیادہ عمدہ تدابیر کے بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس طریق کے برتنے سے یہ مقابلہ اُن جبر یہ قواعد کے جو ہمارے گھر میں مروج ہیں کیا فائدہ ہو گا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہو گا کہ سبب اور اس کے نتیجہ کا تصور ذہن میں جگہ پانے لگے گا اور مکرر اور متواتر تجربوں سے وہ صحیح اور مکمل صورت پر آجائے گا۔ سب سے اچھا اور قابل اعتماد زندگی کا وہی چلن ہو گا جس میں افعال کے نیک و بد نتائج سمجھے جاتے ہوں نسبت اس کے کسی سند پر اس کا یقین حاصل کیا ہوا ہو مصنوعی واقعات یا سزاؤں کے عام سلسلہ کی خرابیوں میں سے ایک دانش مند نے یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ظاہر کی ہے کہ جب کسی غلطی کے قدرتی نتیجہ کے بجائے ہم کسی دوسری سزا یا تکلیف رسانی کی تجویز کرتے ہیں تو بچوں کے مزاج میں بد اخلاقی کا ایک مزموم قاعدہ جگہ پکڑ جاتا ہے کہ چون کہ بچپن میں ممنوع حرکات کا نتیجہ صرف والدین یا استاد کی ناراضی جانتے ہیں تو ان حرکات اور اس ناراضی کو وہ بطور سبب اور نتیجہ کے خیال کرنے لگتے ہیں۔ پس جب والدین نہیں رہتے اور ان کی ناراضی کا خوف اٹھ جاتا ہے تو ممنوع حرکات سے وہ رکاوٹ

بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب سچی رکاوٹ اور صحیح حقیقت فعل اور جواب فعل کے وہ کروے تجربے
 سیکھنے کے محتاج رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور مہربان جو اس تنگ نظر سلسلہ سے خوب واقف
 تھا یہ لکھا ہے کہ ”نوجوان جب مدہ سے نکل جاتے ہیں اور خصوصاً وہ جن کے والدین نے اپنا
 صحیح اثر قائم کرنے سے غفلت کی ہوتی ہے اور تمام طرح کی فضولیات میں پڑ جاتے ہیں وہ
 اپنی حرکات کے لیے کوئی قاعدہ نہیں جانتے۔ اخلاقی حیلن کے واسطے وہ وجوہات سے بے بہرہ ہو
 جاتے ہیں اور قائم ہونے کے لیے کوئی بنیاد نہیں پاتے تا وقتیکہ کہ وہ سوسائٹی کے نہایت خوف ناک
 ممبروں سے سخت اور درست تعلیم نہ حاصل کر لیں۔“

ایک دوسرا فائدہ جو اس قدرتی طرز تربیت سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تربیت
 خاص انصاف پر مبنی ہوتی ہے اور بچے بھی اس کو اسی حیثیت میں تسلیم کر لیتے ہیں۔ جو بچہ اپنی غلطیوں
 کے لیے اپنے افعال کے قدرتی نتائج سے زیادہ کچھ نہیں برداشت کرتا۔ کبھی اپنی نسبت بد
 سلوکی کا خیال نہ کرے گا جیسے کہ مصنوعی سزا سے تکلیف اٹھانے والا کرے گا۔ اور یہ بچہ
 اور بڑوں کے لیے ایک مساوی قاعدہ ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک بچہ جو اپنے کپڑوں کو بے احتیاطی
 سے ہٹاڑتا ہے یا کچھ وغیرہ کی پردہ نہیں کرتا۔ اگر اُس کو پیٹ کر سونے کو کہہ دیا جائے تو وہ اپنی
 بد سلوکی پر پڑا ہوا بیچ و تاب کھائے گا اور یہ غصہ اُس کو اپنی حرکت پر پشیمان ہونے اور اس کے نفع
 نقصان پر سوچنے کا موقع نہ دے گا۔ لیکن اگر اُس کو اُس نقصان کی دسی کرنے کے لیے کہا جائے
 جو اُس نے کی ہے یعنی کچھ کو دھو کر صاف کرے اور پھٹے ہوئے کی مرمت کرے تو ضرور ہے کہ وہ
 اپنی کی ہوئی خرابی کو محسوس کرے اور اس باقاعدہ نہ کو اٹھاتے ہوئے اُس کے سبب سے خوب
 واقف ہو جائے اور اس نظام کی حقیقت اور انصاف کو تسلیم کرے۔ اگر یہ طریقہ اُس کی اصلاح
 کے لیے کافی نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ رہنے تو اس کو صاف کپڑے پھاڑنے یا نیا جوڑہ تیار
 کر دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور پہلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کھانا کھانے یا شریک
 صحبت ہونے سے روک دیا جائے۔ یہاں تک پہنچ کر ایک باقاعدہ تربیت کیا گیا بچہ ضرور اپنی
 غلطی سے متنبہ ہو جائے گا۔

لیکن یہ تمام چھوٹے چھوٹے قصور اور غلطیاں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ایک شخص سوال

کر سکتا ہے کہ ان سے بڑے قصور و نادر اور بڑے درجے کی غلطیوں کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے؟
ہم اس کا جواب دینے سے پیش تر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو ان کی صحیح حالت میں
رکھنے کی ضرورت بیان کر رہے ہیں تو والدین کو بھی اپنی صحیح حالت جانب بچوں کے معلوم کر لینا
چاہیے کیونکہ ان کی موجودہ حالت اس امر کو ظاہر نہیں کرتی۔ سب سے پہلے فیصلہ اس امر کا
ہونا چاہیے کہ والدین بچوں کے دشمن ہوتے ہیں یا دوست۔ اس کے جواب میں تمام آدمی ایک
لوحہ بھی تامل نہ کریں گے اور ہم زبان ہو کر بول اٹھیں گے کہ دوست۔ اور نہایت حقیقی دوست
جو قدرت نے بنائے ہیں۔ مگر جب یہ پوچھا جائے گا کہ وہ ان سے دوستانہ سلوک بھی کرتے ہیں
نہیں؟ تو بہت سے گھبرائیں گے مگر صحیح جواب یہ ہو گا کہ وہ ان سے مثل دشمنوں کے سلوک
کرتے ہیں۔ ہم ایک ادنیٰ تمثیل سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ والدین بچوں کو مارتے ہیں
زد و کوب کرتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ مازنا کس قسم کی حرکت ہے؟ وہی شخص جب کسی دوسرے
شخص سے لڑ پڑے اور نہایت غصہ اور ناراض ہو تو کیا کرے گا؟ یا کیا کرنے کی کوشش کرے
گا؟ انہیں ہاتھوں سے اور اسی طرح مارنے اور زد و کوب کرنے کی۔ اس مارنے میں اور اس
مارنے میں جو بچوں کو عطا ہر کچھ بھی فرق نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ درحقیقت جی کچھ فرق نہیں
ہے۔ ضارب اور مضروب کے درمیان جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پہلے کی اغراض اور دوسرے کی
تصدیق پر ہوتا ہے۔ مثلاً میں ایک شخص کو تھپڑ مارتا ہوں اور اس مارنے کی کوئی وجہ نہیں بتا
کر سکتا تو اس کا نام بھانزعل یا دشمنی ہو گا۔ لیکن اگر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی گردن پر
بھڑ بھڑ بھی ہوئی تھی جہاں میں نے تھپڑ مارا ہے تاکہ وہ بھڑ مڑ جائے اور اس کو کاٹنے نہ پائے
مضروب میری اس دوستانہ غرض کی تصدیق کرتا ہے تو یہ فعل دوستی میں شمار ہوتا ہے۔ اگر
یہ صحیح ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کسی بچے نے پٹ کر والدین کا شکریہ جی ادا کیا ہو اس کی ایک
نظیر ہم کو بتا دو۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بچوں میں اپنی نیکی۔ ہی کے تمیز کرنے کی قابلیت
نہیں ہوتی تو اس صورت میں مازنا بھی بے کار ہے اس وجہ سے کہ کوئی قوت اس تمیز کے
مادہ پیدا کرنے کی نہیں ہے اور نہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قوت والدین کے اس
فعل کو بھانز بناتی ہے۔ ہاتھوں کا ہونا یا مسخ زین زبان کا ہونا یا جی نہایت رکھنا کہ ایک بچوں کے

مارنے کے لئے ہے اور دوسرا ان کو کوسنے یا سخت گستاخت الفاظ کہنے کے لئے ہے۔
بچوں کو مارنا ایک خلاف فطرت فعل ہے جو نہ صرف ان گذشتہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے
بلکہ دیگر بعض امور کے مشابہ سے۔ میں نے بے قعدا دفعہ دیکھا ہے اور شاید ہر اکابر کی
نواس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ والدہ نے ایک معصوم بچہ کو جیٹا موش زبان اور بے گناہ ہاتھ پاؤں
رکھتا ہے اس کی کسی حرکت پر غصہ کھا کر جو عمو یا اس قسم کی ہوتی ہیں کہ بچہ نے دو دو پینے سے
انکار کیا یا "اھ اھ" ہر آواز ہر باغھ پاؤں مار کے کسی چیز کو ہکا بڑیا پہلے پسپا دیا ہوا اور پھر ٹھوڑی دیر
بعد اپنی اس حرکت پر شپکان ہوئی ہو جب وہ چپکا دو دو پینے لگا یا آنکھیں بند کر کے گوڈین آرام
کر گیا تو وہ اس کو پیار کرنے لگی اس کے صدقہ اور قربان ہونے لگی اور یہ کتنی جاتی ہے کہ وہاں
بیان سے بدن لاال ہو گیا ہے۔ میں کیا کروں تو ایسے ہی کام کرتا ہے جس سے مار کھاتا ہے اور
پھر اس سے بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ اسی سلوک کو ملحوظ کرو۔ مان اس کی کسی غلطی پر اسے
مار کر رلا دینی ہے جب وہ رو کر سو جاتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ مار کر تھری ہونی ہے۔ سوتے کا
سنگھ چومتی ہے اور اسی قسم کے الفاظ کہتی ہے کہ "میرے یہ ہاتھ جل جائیں جن سے میں نے
اپنے لعل کو مارا تھا۔" ہائے میں کیا کروں اس کی حرکتیں ہی بعض وقت ستادیتی ہیں وغیرہ۔ بعض
دفعہ وہ بیان تک بھی شپکان ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں ما سے نشان دیکھ کر آنسو بہ
آتے ہیں تو بتانا چاہیے کہ یہ شپکانی کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی جا بر فعل کے ارتکاب سے؟
کس قدر آدمی بین جنھوں نے اخلاقی مسائل پر غور کرنے میں بھی اپنا کچھ وقت صرف کیا ہو اور یہ
سمجھا ہو کہ نیک و بد افعال کے نتائج کتنی صورتوں میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ آیا اسی طرح کہ بار
سنگھ پر کوئی شخص ایک تھپر مار دے یا جیل میں صبح دیے جائیں جہاں کھانے کو اچھا نہ ملتا ہو۔
پینے اور سونے کی تکلیف ہو اور مشقت کے سخت کاموں کی برداشت کرنا پڑے یا اور کسی قسم کی
جسمانی اذیت ہم کو پہنچائی جائے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہمارا قاعدہ بالکل بے نقص اور غلطی کے
پاک ہے۔ بچوں کو جس قدر زد و کوب کی جائے تھوڑی سی ہے۔ لیکن اگر سچا اخلاق دل کے تہ بہ تہ
پردوں میں مخفی ہے جو آہستہ آہستہ کھلتے ہیں اور بیخ و رحمت کے مقدمات کا صحیح فیصلہ دہی صادر
کر سکتے ہیں اور نتیجے سے فعل کی نیکی بدی کا قیاس ہو سکتا ہے تو تمام خوشی اور اطمینان جمول کو حاصل

ہوتے ہیں وہ نیک افعال کے نتائج سے ہوتے ہیں اور تمام غم و غصہ اور رنج اور تکلیف اور بے صبری اور شکایت جو پیدا ہوتے ہیں وہ بُرے افعال کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بجائے خود فیل بد ہوتے ہیں۔ اور فعل بد خلاف ورزی فطرت کا نام ہے تو والدین کا جو فعل اُن کے دل کو غصہ اور جوش میں لاتا ہے وہ کسی طرح فطرت کے مطابق نہ کہا جائے گا۔

بچوں سے جو خلاف منشاے فطرت اور ناجائز سلوک کیا جاتا ہے وہ اُن فوائد کو جو اُن کے قدرتی اور اصلی تعلقات سے مقصود ہوتے ہیں ضائع کر دیتا ہے۔ اگر ایک بچے سے دوستا ساز سلوک برتا جائے تو وہ ہر وقت اپنی تمام قسم کی ضروریات والدین سے ظاہر کرتا ہے اور اُن کا پورا ہونا اُس کی تمام آئندہ ترقی کا معاون ہوتا ہے لیکن موجودہ صورت میں اُس کی جرات کھوئی جاتی ہے اور آزادی نہیں اختیار کر سکتا جس سے اُس کی خوشنشین اور ضرورتیں پورا ہونے سے رہ جاتی ہیں اس سے اُس کی جسمانی صحت اور عقلیہ حالت اثر بد اُٹھاتی ہے۔ خوشنشین پُر مردہ ہو کر دل کو اور اُس کی روز تازگی کو پُر مردہ کر دیتی ہیں۔ پس والدین کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اُن کے اصلی اور صحیح تعلقات کیا صورت رکھتے ہیں اور اس پر اُن کو کار بند ہونا چاہیئے۔

ہماری ان گزشتہ سطور نے شاید اس سوال کو کہ بچوں کی بڑی بڑی غلطیوں کے لئے کیا کیا جانا چاہیئے زیادہ وزنی بنا دیا ہے۔ مگر اب ہم اس کا جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اس غرض کے لئے مسٹر سنپنسر کی بیان کی ہوئی چند مثالیں جو نہایت مختلی سے لکھی گئی ہیں ذیل میں درج کرتے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں کہ ”ہمارا ایک دوست جو اپنے بہنوئی کے گھر میں رہتا تھا اپنے ایک بھانجے اور بھانجی کی تعلیم اُس کے سپرد ہوئی جس کو اپنی فطرتی رحیم طبعی کے سبب سے۔ کیوں کہ ہمارے عہد قواعد سے اُس کا آگاہ ہونا ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اہلین قواعد کے مطابق تعلیم دینا شروع کیا۔ دونوں بچے گھر میں اُس کے شاگرد بہتے تھے اور بہرمانند دوستوں کے ہر روز وہ ہوا خوری میں اُس کے ناماتی مشغولین میں اُس کے شریک ہوتے تھے۔ بڑے شوق سے اُس کے لئے پودے تلاش کرتے تھے اور اُن کی نسبت اُس کے عمل کو دیکھتے جاتے تھے۔ اس طریق پر وہ ہمیشہ اُس کی خوشی اور ہدایت حاصل کرتے رہتے تھے۔ اخلاقی نظر سے اگر دیکھ کر کہا جائے تو

یہ صحیح ہو گا کہ وہ یہ نسبت اُن کے مان باپ کے بھی زیادہ رشتہ والدیت کا اُن سے رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اُس نے اپنے اُن طریق کے نتائج بیان کرتے ہوئے بہت سی مثالوں میں ایک یہ مثال بھی بیان کی کہ 'ایک شام کو مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی جو دوسرے کمرے میں رکھی تھی بھانجے کو میں نے اُس کے لئے آنے کو کہا۔ لڑکا اُس وقت کسی کام میں ایسا مصروف مٹیھا ہوا تھا کہ خلافِ عادت اُس نے اُس کے لانے میں تاہل کیا۔ یا شاید انکار کیا۔ میں ملامت کرنا چون کہ نالیند کرنا تھا خود اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے وہ چیز اٹھا لیا۔ اور اپنی صورت سے میں نے صرف وہ ناراضی ظاہر کی جو اُس کی حرکت سے مجھ کو ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب کھینے کے لئے تیار ہوئے تو میں نے شانت سے انھیں سامنے لے جانے سے انکار کیا۔ اور اس سے بچے کو تباہ دیا کہ اُس کی حرکت سے میں کس قدر ناراض ہو گیا ہوں۔ دوسری صبح کو معمولی وقت پر دروازہ پر مجھے ایک نئی آواز سنائی دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو لڑکا گرم پانی لینے ہوئے اندر آیا۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ میز کوئی کام کرنے کے لئے مل جائے اور کئے لگا کہ۔ آپ کو اپنے بوٹ چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر نیچے جھپٹ کر گیا اور بوٹ لے آیا۔ اسی طرح اور کئی حرکات سے لڑکے نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کی۔ اور غیر معمولی خدمات پیش کرنے سے ابک خدمت سے انکار کرنے کی تلافی کرنے میں مصروف رہا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری دوستی کی کمان تک قدر کرتا تھا۔“

”یہ شخص“ وہ لکھتے ہیں کہ ”اب خود بال بچوں کا باپ ہے۔ ویسا ہی اُن سے برتاؤ کرتا ہے اور کامل طور پر اس میں کام یا بی حاصل کی ہے۔ شام کے وقت اور ہر اتوار کو جب وہ گھر میں ہوتا ہے وہ وقت بچوں کے عید کا دن ہوتا ہے اس طرح اُن کے ساتھ محبت اور اعتبار قائم کرنے کا نتیجہ ہوا ہے کہ اُس کی ذرا سی کشیدگی یا ناراضی ایک بہت بڑا ذریعہ اُن کی اصلاح اور درستی کا ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی روز اُس کو گھر میں آکر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے نے شرارت کی تھی تو وہ اُس کی طرف وہ سردہری ظاہر کرتا ہے جو قدرۃً ایسی شکایت کے سکتے سے پیدا ہوتی ہے یہ ایک سخت سزا اُس بچے کے لئے ہوتی ہے جس قدر وہ اس سزا سے پٹلاتے اور روتے ہیں وہ جسمانی سزا سے کبھی پیدائین ہو سکتا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ اس اخلاقی سزا

تعلیم کو جو دگی میں وہ اکثر ان کے پاس آتے ہیں۔
 سے بچہ اس قدر خائف رہتے ہیں کہ میری عدم موجودگی میں وہ اکثر ان کے پاس آتے ہیں۔
 اور پوچھتے ہیں کہ ”ہم نے کوئی شرارت تو نہیں کی۔ اور باپ سے تم کیا کیا بیان کر دی“ وہ
 کچھ روز کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن بڑے بڑے ٹکے نے جو پانچ برس کی عمر کا ہے بچہ کے جوش
 حیوانیت میں آکر اپنی ماں کے گھر نہ ہوتے کسی حسین بگاڑ دین۔ چھوٹے بھائی کے بال کاٹ دیکے
 اور باپ کے ڈرنگ کس (کسوٹ) سے اُسترو نکال کر اُس کو زخمی کر دیا۔ باپ نے گھرا کر جب
 اس کا حال سنا تو اُس نے ٹکے سے بول چال پھوڑ دی۔ وہ رات اور دوسری صبح تک نہ
 بولا۔ اس پر حکمت منرا نے ٹکے پر اس قدر اثر کیا کہ وہ صرف اپنی اس حرکت ہی سے تائب نہ ہوا بلکہ
 اگلے روز جب اُس کی ماں کہیں جانے لگی تو ٹکے نے بہت اُس کو کہا کہ ”اماں باہر مت جاؤ“ اور پوچھنے
 پر سب اس کا یہ بیان کیا کہ ”مخاری غیر حاضری میں شاید مجھ سے کوئی بے جا حرکت ہو جائے۔“

ہم نے اس سوال کا جواب دینے سے پیش تر کہ ”ٹوکون کی بڑی غلطیوں کا کیا علاج کیا جانا
 چاہیے“ یہ واقعات اس غرض سے بیان کیے ہیں کہ ادل ہم یہ ظاہر کر دیں کہ والدین اور بچوں
 کے درمیان کس قسم کا سلوک اور رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ کیونکہ ان بڑی غلطیوں کا سلوک صرف
 اس رشتہ کی حالت پر منحصر ہے اور ابھی ہم بطور تمہید کے یہ امر ظاہر کر دیں گے کہ یہ رشتہ صرف اُس
 دستور کے اختیار کرنے سے قائم ہو سکتا ہے جس کے ہم جاہل دارمیں۔ ان گزشتہ واقعات
 سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اگر بچے کو اپنے افعال کا نتیجہ برداشت کرنے پر چھوڑ دیا جائے تو والدین
 اس سے مخالفت سے بچتے ہیں اور دشمن خیال کیے جانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ ظاہر کرنا
 باقی ہے کہ جہاں ابتدا سے یہ طریقہ برتا جائے وہاں والدین اور بچوں کے درمیان ایک عیان اور
 صادق محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

موجودہ صورت میں بچے اپنے والدین کو دوست نما دشمن یا دشمن نما دوست خیال کرتے
 ہیں اور یہ نتیجہ اس سلوک کا ہوتا ہے جو بچوں سے برتا جاتا ہے جس میں رشتہ اور دھکی پچکا زنا
 اور کوسنا۔ نرمی اور سختی محبت اور زد و کوب شامل ہوتی ہے۔ اس سے ضرور ہے کہ غیر معین اور
 مخالف یقین والدین کے انداز کی نسبت قائم ہو جائے۔ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو یہ
 بتا دینا کافی خیال کرتی ہے کہ وہ اس کی سب سے زیادہ خیر خواہ اور دوست ہے اور اس کی

ہے کہ بچہ اس پر ضرور یقین کرے گا۔ یہ کلمات بن جو عموماً اُس کی زبان پر رہتے ہیں۔ ”جو کچھ
 میں کرتی ہوں بخاری بہتری کے لیے کرتی ہوں“ ”میں تم سے بہتر جانتی ہوں کہ تم کو کیا
 چاہیے ہے۔“ ”ابھی تم چھوٹے ہو ان باتوں کو نہیں سمجھتے جب بڑے ہو گے تو میرا حسن
 مانو گے“ زبان پر یہ کلمات ہیں اور ہاتھ میں لکڑی ہے جو ہر ساعت اُس کو ان باتوں پر یقین
 کرنے سے منع کر رہی ہے۔ اُس کے کان سننے میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے میری بہتری کے لیے
 ہو رہا ہے۔ مگر غریب کا بدن اور ہمارے دے دے کے ایسا جاتا ہے جس آئندہ بہتری کا اُس کو یقین
 دلایا جا رہا ہے اُس کے سمجھ لینے کے لیے وہ قابل ہوتا ہے۔ موجودہ سلوک سے جو نتیجہ پیدا
 ہونا ہے اُسی سے وہ دیکھتا ہے اور اس نچرے کا فائدہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے سوا کسی
 نتیجہ کی امید کرنا غلطی میں داخل ہے۔ تمام تہذیبیں بچے کو ان کی والدہ کے خلاف ثبوت دے
 رہی ہوتی ہیں۔ اُسی والدہ ہی سے جو غیظ پیدا ہے کہ اگر اس کا کسی نیک نیت سے ہی اس طرح
 پر ظاہر کرے کہ اُس کی خواہشیں نہ ہوتی۔ بچے سے تیز ملاست کرے۔ دھمکیاں دے۔ اور گاہ
 بگاہ پیٹ دیا کرے تو کیا وہ اس خیر خواہ کو غریب نہ کہتا۔ گی؟ نہیں۔ تو پھر بچوں سے اس یقین کی
 کیون امید کی جاتی ہے؟ شاید اس لیے کہ بچوں میں عقل کی موجودگی نہیں خیال کی جاتی۔ یعنی
 بے وقوف ہوتے ہیں۔ تو ہم دانا ہیں جو ان کے عقل منہ ہونے کی فکر کر رہے ہیں۔

اب غور کرنا چاہیے کہ اگر خلاف اس سلوک کے ہمارا قاعدہ رہا جاتا ہے تو نتیجہ کس قدر مختلف
 ہوتا۔ اگر مان اس سزا کا عملی باعث بنا چھوڑ دے اور قدرتی سزاؤں کی طرف سے آگاہ کرتے
 رہنے سے دوستانہ سلوک کا برتاؤ کرے تو کس قدر فائدہ اس سے حاصل ہو۔ ایک مثال کو بہت
 سادہ اور سیدھی۔ فرض کرو کہ بچہ کا شوق جو بچوں میں اس قدر زیادہ بڑھا ہوا اور نمودار ہوتا ہے
 اور ان کے استقرائی عمل تحقیق کو ثابت کر رہا ہوتا ہے بچہ کو تحریک کرتا ہے کہ کاندھ کے ایک کڑے
 کو شمع پر جلائے اور چلتے ہوئے کاندھ کا تماشا دیکھے۔ ایک معمولی بے سمجھ مان اُس کو ایک ناقابل علاج
 شرارت خیال کرے گی اور اس خوف سے بھی کہ کہیں وہ خود نہ جل جائے حکماً اُس کو اس سے روک
 دے گی۔ اگر وہ نہ مانے گا تو کاندھ اُس کے ہاتھ سے چھین لے گی۔ لیکن اگر بچہ کی خوش قسمتی سے کوئی
 نصیبہ مان ہوگی اور یہ جانتی ہوگی کہ کاندھ کو جلنے دیکھنا بچہ کا ایک فضول مشغلہ نہیں ہے بلکہ شوق

تحقیقات سے پیدا ہو رہا ہے تو ضرور ان باتوں کا خیال کرے کی کہ "اس کے روک دینے سے اول تو کسی قدر علم کے حاصل کر لینے سے اُسے محروم کر دوں گی۔ یہ صحیح ہے کہ میں بچہ کو جلنے سے بچاؤں گی تو پھر کیا؟ یقینی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے آپ کو جلاے گا۔ اور زندگی میں سلامتی کے لئے یہ ضروری ہے کہ جلنے کی خاصیت وہ تجربہ سے سیکھے۔ اگر اب میں منع کر کے موجودہ خطرے سے بچانی ہوں تو کسی دوسرے وقت جب کوئی پاس نہ ہو گا وہ اس سے بھی بڑے خطرے میں گرفتار ہو گا۔ اور اب سیری موجودگی میں تو ایسا زیادہ نقصان اُس کو نہیں پہنچ سکتا۔ علاوہ ازیں روکتے سے میں اُسے ایک بے ضرر اور شوق پورا کرنے والے دل چسپ فائدہ بخش کام سے ہٹاتی ہوں جس کو وہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا۔ وہ اس درد سے ناواقف ہے جس سے میں اُس کو بچانا چاہتی ہوں۔ وہ اس دل چسپ خواہش کے پورا ہونے سے روکے جانے کا درد محسوس کرے گا۔ اور اس درد کا باعث مجھے خیال کرے گا۔ پس سب سے عمدہ طریقہ میرے لئے یہ ہے کہ اُس کو صرف خطرہ سے آگاہ کر دوں اور اُس کو کسی مصرت سے روکنے کے لئے تیار رہوں۔" اور اس نتیجہ پر عمل کر کے وہ بچہ کو کہتی ہے کہ "مجھے خوف ہے کہ تم ایسا کرنے سے اپنے آپ کو ضرر پہنچاؤ گے" فرض کر دو کہ بچہ ضد کرنے سے جیسا کہ وہ عموماً کرے گا آخر اپنے ہاتھ کو جلا لیتا ہے تو اس سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں؟ اول تو اُس نے وہ تجربہ حاصل کر لیا جو ایک نہ ایک وقت اپنی سلامتی کے لئے حاصل کرنا اُس کو ضروری تھا۔ دوسرے اُس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اُس کی مان کی ہدایت اُس کی خیریت کی غرض سے تھی۔ اس سے اُس کی فیاضی کا اُس کو یقین ہو گیا۔ اُس پر اعتماد کرنے۔ اُس کے انصاف اور مہربانی کا قائل ہونے اور اُس سے زیادہ محبت کرنے کی اُس کو وجہ حاصل ہو گئی۔

اب جب کہ ہم نے زیادہ محبت آمیز دستور جو والدین اور بچوں کے درمیان قائم ہونے چاہئیں ظاہر کر دیئے ہیں تو ہمارے اس سوال کا جواب چند الفاظ میں محیط ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہ قابل لحاظ ہے کہ اس دستور کے اختیار کرنے سے بچوں کے تصور کی تقدیر نسبت موجودہ قاعدے کے برابر کی حالت کے بہت کم ہو جائے گی۔ بہت سے بچوں کا حلقہ خود اُس بدسلوکی اور بدانتظامی کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں وہ رکھے جاتے ہیں جسے بہری اور مخالفت کی

حالت جو جسمانی سزا کے بھگتنے سے پیدا ہوتی ہے وہ باہمی محبت اور مہارست کو ضایع کر دیتی ہے جس سے بچے اُن تمام خراب حرکات کے ترک ہو جاتے ہیں جو اس محبت کے عمل سے رملی جاسکتی تھیں۔ وہ بدسلوکی جو ایک ہی کنبہ کے بچے ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ زیادہ تر اُس سلوک کی نقل ہوتی ہے جو وہ اپنے والدین سے برداشت کرتے ہیں۔ کچھ تو وہ براہ راست نقل ہوتی ہے اور کچھ اُس بد مزاجی کا نتیجہ ہوتا ہے جو روز کی سختی کے برداشت کرنے سے اُن میں پیدا ہو جاتی ہے وہ عادات اور حرکات بچوں کی جو اس سے بھی زیادہ مذموم ہوتی ہیں مثلاً جھوٹ بولنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں چورانا۔ وہ بھی اس بڑاؤ سے درست کی جاسکتی ہیں۔ خانگی بے ہری اور بدسلوکی ہی ان خراب عادات کے پیدا ہونے کا باعث ہوتی ہے رفقہ طرت انسانی کا ایک قانون ہے جو ہر ایک کشتادہ نظر کو دکھائی دیتا ہے کہ جن کو اعلیٰ خواہشات کے پورا کرنے سے روکا جاتا ہے وہ کم درجے کی عادات پر گر جاتے ہیں اور جو بیرونی محبت کی خوشی نہیں حاصل کرتے وہ اندرونی خود غرضی سے کام لیتے ہیں اور اسی سے ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان محبت آمیز برتاؤ کا قائم ہونا اُن قصور و رن کی تعداد کو جن کا مخرج خود غرضی ہے کم کر دے گا۔ تو ان خرابیوں کا کم پیدا ہونا نہایت آسانی اور کام یابی کے ساتھ صحیح قواعد کے برتنے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع دے گا۔

مگر وجہ ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین بچوں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کریں جن بچوں کو پہلے مہری سے سلوک کیا جاتا ہے وہ خود بے مہر ہو جاتے ہیں اور اُن سے ہم دردی برتنا اُن کو ہم درد بناتا ہے۔ وحشیوں کی اولاد وحشی ہوتی ہے اور بھلے مانسوں کی بھلی مانس۔ یہ بشرطہ کہ اخلاقی اصلاح کے قواعد اُن میں ناپید نہ ہو جائیں۔ خانگی گورنمنٹ کی حالت اس بارے میں بہت کچھ پولیٹیکل گورنمنٹ سے مشابہ ہے کہ سزاؤں کے بڑاؤ سے جرائم کی تعداد بڑھتی ہے اور برخلات اس کے نرم سلوک سے جس قدر کسی اس قسم کی شکایات میں آجاتی ہے اُس قدر سلطان طبعی اور ممنوعہ کی جانب سے نفرت حاصل کرتا ہے۔ جان لاک کے بہت عرصہ ہوا جب یہ کہا تھا کہ ”زیادہ سزائیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتیں بل کہ تعلیم کو بہت کچھ نقصان پہنچاتی ہیں۔“

اور مجھ کو یقین ہے کہ اسی حالت میں وہ بچے جو اکثر سختی سے سلوک کیے جاتے ہیں شاد و ناز
 اُن میں سے کوئی نیک نکلا ہوگا۔ اس کی تصدیق میں ہم ایک شواہد پندان ول کے
 قید خانہ کے چلیں مسٹر مرا جوس کی درج کرتے ہیں کہ ”جو جو ان قیدی ایک دفعہ جسمانی
 سزا دیے جاتے ہیں اکثر وہی ہوتے ہیں جو پھر قید خانہ میں آتے ہیں۔“ برضات اس کے نرم
 سلوک کے عمدہ نتیجہ کی شہادت ایک فرانسیسی لیڈی کی زبان سے ہم بیان کرتے ہیں کہ اس
 کے شوخ بچے جو کسی صورت سے گھر میں یا مدرسہ میں اپنی خراب حرکات سے باز نہیں آتے تھے
 اور سب کا دم ناک میں کرکھا کسی طرح علاج پذیر نہیں ہوتے تھے۔ اُن کی نسبت خون زدہ ہو کر
 آخر اُس نے ارادہ کیا کہ فرانس کی تعلیم کو چھوڑ کر انھیں انگلستان میں پڑھنے کے لئے بھیجا
 جائے۔ اس عمل سے اُس کو ایک غیر متوقعہ کامیابی حاصل ہوئی کہ جب اُس کے بچے تعلیم پاؤں
 سے واپس آئے تو پورے درجے کے شریف اور نیک چلن تھے یہ نیک نتیجہ اُس طرز تعلیم کی برکت
 سے حاصل ہوا جو انگلستان میں بمقابلہ فرانس کے رواج ہے۔

ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ سپینسر صاحب کے نہایت عمدہ قواعد صرف ایک ایسی جگہ کام
 یابی سے برتے جاسکتے ہیں جہاں کہ سوسائٹی کی حالت بہت ترقی یافتہ ہو۔ ہم اس کی تائید میں
 کریں گے۔ بچے جب کہ پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی پیدائشی اخلاقی سوسائٹی کے حالات کی تاثیر سے
 نہیں ظاہر کر سکتے۔ والدین میں سے والد کی حالت جلد تر قابل اصلاح ہے اور وہ بھی ایک عظیم کام
 یابی کا باعث ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنا اثر بچوں اور اُن کی والدہ دونوں پر ڈال سکتا
 ہے۔ مگر ایک ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین بچوں کی معقولیت پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ عام حالت
 جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو حیوان مطلق کے مانند خیال کیا جاتا ہے اور اس
 بات پر کوئی غور نہیں کرتا کہ یہی بچے چند روز میں بچوں کے والدین میں سے ایک ہوں گے
 اگر بچے سے کوئی زیادہ معقول حرکت سرزد ہوتی ہے یا نیکہ معمولی طور پر معقول باتیں کرتا ہے تو
 اس کو حیرت اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اُن پر بد سے محفوظ رکھے جانے کے قابل
 خیال کیا جاتا ہے۔ گو یا نا معقولیت اُن کا ایک عام وصف ہے اور معقولیت حاصل وغیر معمولی
 حال اُن کہ بے سمجھی اور کم فہمی کسی خاص عارضہ کا نتیجہ ہوتا ہے اور عام طور پر بچے عقل سلیم رکھتے

ہیں جس قدر واقعات پر ان کا تجربہ محیط ہوتا جاتا ہے وہ اُس کے نیک و بد میں بخوبی متیر کر سکتے ہیں۔ نفع و نقصان کو سمجھنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں ایک پُر دہشت مادہ اُن کے دماغ میں ہوتا ہے جو عقل حیوانی سے زیادہ تر مشابہ ہوتا ہے تعلیم و تربیت سے اُسی کی درستی اور اصلاح اور انسانی عقل میں مبدل کرنا مقصد دہوتا ہے۔ ہمارے بھالی اس بات کو سمجھیں اور اس کا نیک برتاؤ لیں۔

اب مجھ کو بچوں کی تعلیم اور اُن کے ایام تعلیم کے متعلق چند الفاظ لیتے کو ہیں۔ مکاتیب کی تعلیم تو ایسی نامناسب ہے کہ بچے ہر تعلیم ہے کہ میں کسی پہلو سے اُس کے ساتھ ہم در دی نہیں کر سکتا جو لوگ کہ تیسرے تالیف و خیرہ جان و رون کو پالتے ہیں وہ اُن جان و رون کے ساتھ بدرجہا افضل سلوک کرتے ہیں پسیت اُس سلوک کے برعکس مکاتیب میں انسان کے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے خلاصہ یہ تعلیم کا یہ ہوتا ہے۔ دماغ کے لئے لفظ جسم کے لئے لکڑی۔ دل کے لئے تباہی۔ اُس کی اصلاح کے درپے ہونا بھی تباہی جنون سے کم نہ ہوگا۔ مذہبی تعلیم بھی انھیں قواعد کے مطابق زیادہ کام یابی کے ساتھ دی جاسکتی ہے جو تعلیم معاد وغیرہ کے متعلق ہمارے مدارس میں مروج ہیں۔ تو اس مقام پر مکاتیب کے ذکر سے احتراز کرتا ہوں اور صرف مدارس کی نسبت کچھ کہ کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ سب سے اول جو بات میرے اپنے خیالات کے خلاف مدارس میں موجود ہے وہ جسمانی سزا ہے۔ بعض لائق لوگوں نے بچوں کی جسمانی سزا کی تائید کی ہے مگر اُن کے اقوال کسی عمر و مصلحت پر مبنی نہیں معلوم ہوتے۔ کالج صاحب نے جسمانی سزا کو سب سے پسند کیا ہے کہ جب اُن کو پادری کا پیشہ سیکھنے سے نفرت ہو گئی اور فحش و زوری سکھنا چاہا تو ایک مذہبی پیشہ کے شخص اُن کو خوب زد و کوب کی جس سے فحش و زوری کا کام سیکھنے سے باز رہے۔ لیکن ہماری رائے میں طبعی سیلان کو روک کر اس واقعہ میں ایک گناہ کیا گیا ہے اور بار بار کر دوسرا۔

اللہ صاحب نے ایک ایسی مان کا ذکر کیا ہے جس نے اپنی نابالغ لڑکی کو آٹھ دفعہ سزا دی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ اگر آٹھویں دفعہ سزا دی گئی ہوتی تو لڑکی تباہ ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ بھی کوئی اصول نسبت جسمانی سزا کے نہیں قائم کر سکتا بلکہ اُس اخلاقی تعلیم کے نقص کا منظر ہے جو ابتدا میں باعزت سلوک سے بچوں کی طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ابتدائی نقص کی

وجہ سے جسمانی سزا کا دینا ضروری معلوم ہو تو سزا ایسی دینا چاہیے جو مختصر اور اٹل ہو مانند نیچر کی سزاؤں کے جو صرف اپنے اٹل مزاج کی وجہ سے اطاعت پیدا کرنے اور مطیع بنالینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔

جو شات استادوں کا ہمارے مدارس میں خدمت کر رہا ہے وہ عجیب منہم کی مایوسی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ فرض تعلیم کو ایک معمولی بیگار کے مانند پا کر رہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی دل جسی نہیں لیتے۔ حال آن کہ بغیر محبت اور بلی توجہ اور توتی کے ساتھ تعلیم دینے کے بچوں کے دل تعلیم و تربیت کے نقوش نہیں قبول کرتے اور نتائج تعلیم بے سود ہونے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ استادوں کو چھوڑ کر خود والدین کو ایسی فکر نہیں ہوتی جنہیں کے ساتھ دل سوزی شامل ہو۔ ملک کے ذی رتبہ لوگ کبھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ان کے ملک کی آئندہ عزت اور دولت اور ترقی اور بہبودی انھیں بچوں کی تعلیم کی عمر کی پرکھ رہے۔ جو باغیان سے یوں کی حالت درست کرنے اور ان کی امانتہ حفاظت کرنے کی فکر نہیں کرنا وہ ناراض ہوتے اور سخت ہو جانے کے وقت ان کے نقش کی شکایت کرے۔

اخلاق کا جس قدر پر مایہ چارے پاس ہے خواہ وہ کتابوں میں محفوظ ہے خواہ دل کے خزانوں میں جہاں سے نکال کر ہم بڑی آزادی کے ساتھ روزانہ صبر میں لاتے ہیں نہایت مہل۔ بے معنی اور قابل مذمت ہے۔ نیکی کی ترغیب دینے اور بدی سے مخالفت کرنے کے لیے جو اقدام اور سرانہیں ہم نے مقرب کی ہیں وہ فرضی اور خیالی اور نہ نظر آنے والی ہیں۔ اور ان میں ان قدر زور و تفریط سے کام لیا ہے کہ موثر ہونے کی حد سے گزر گئی ہیں۔ ایک ادنی اخلاقی قصہ کی سرسٹر ہزار برس دوزخ میں رہنا اور ہر ایک برس لاکھوں مہینوں کا اور ہر ایک مہینہ کر دینوں دنوں کا بناتے ہیں۔ اگر بچہ ان کو صحیح مان لے اور دے تو بڑا مال ہو جائے اور اگر لچھ پرواہ نہ کرے تو جیسا کہ عموماً حال ہوتا ہے تو تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو جائے۔ اسی طرح نیکی کی ترغیب کے لیے جن انعاموں کی امید دلائی جاتی ہے وہ بھی فرضی اور خیالی ہوتے ہیں۔ ان فرضی حکمیوں اور فرضی وعدوں کی خوبی اور خرابی اور ان کے مجوزوں کی ہر اندیشی پر کوئی بحث کرنا فصول ہے جب کہ ہم اس تعلیم کا نتیجہ شب در شب اپنے گرد و پیش دیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بد چلن۔

اوباش، رند، ذلیل، خوار، اور بے عزت کون ہیں؟ مسلمان مفلس، تباہ حال، بے کار،
آوارہ گرد، اور بے نشان کون ہیں؟ مسلمان، چور، فاسق، بی جبر، اور تمام شرم ناک جرائم کے
مترکب کون ہوتے ہیں؟ مسلمان، ہندوستان کے جیل خانے کس قوم سے بھرے ہوئے ہیں؟
مسلمانوں سے۔ تو اب کسی بحث کی ضرورت کیوں رہ گئی ہے؟ روتے کو جگر رہ گئی ہے۔ پس
رومیں اپنی بد بختی پر اور اس تباہی اور شامت اعمال پر۔

کتاب المہجرت میں جس کو ابو العباس شیخ احمد افندی نے لکھا ہے اور جس پر مولوی ہدی
علی صاحب نے اپنا فاضلانہری و تہذیب الاخلاق میں چھپوایا ہے۔ اہل یورپ اور اہل انگلستان
کے بے شمار اخلاقی صفات میں سے بعض اوصاف بیان کیے ہیں اس کو میں ذیل میں دکھاتا ہوں
وہ لکھتے ہیں کہ ”صفحہ ۴۵ اسے مولف نے عام اخلاق اور عادات اور ملنے جھلنے کا طریق بیان
کرنا شروع کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب کوئی کسی سے بات چیت کرتا ہے تو نہایت نرمی سے کرتا ہے
کچھ نشوونما اس کی آوازیں نہیں پائی جاتی۔ اور عورتوں کی آوازیں تو خاص ایک قسم کی نرمی
ہوتی ہے۔ اگر غریفہ و غنیمت میں بھی کسی سے خطاب کریں تب بھی سوائے سرسے اور کچھ نہیں کہیں
خطوں میں بہت مختصر القاب و آداب استعمال کیے جاتے ہیں۔ تھوڑے ہی سے فرق سے سفارت
اور عادات اور محبت اور یک جہتی کے درجے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً عام القاب سترہ اور جس سے
کم شان سالی ہو اسے ”ڈیر سر“ لکھتے ہیں۔ جس سے محبت ہو اسے ”مائی ڈیر سر“ اور جس سے
نہایت ہی ایک جہتی ہو اسے ”مائی ڈیر سید احمد“ لکھتے ہیں۔ برخلاف ہم لوگوں کے کہ کسی سے
جان پہچان ہو یا نہ ہو وہ القاب و آداب لکھتے ہیں کہ جن کا پڑنا شکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ملنے کے
وقت بھی کچھ زیادہ آؤ غلگت نہیں کرتے۔ اگر کسی سے ملاقات ہوئی تو معمولی باتیں کر کے اور اپنا مطلب
ظاہر کر کے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ برخلاف ہم لوگوں کے کہ اگر پہلی ملاقات بھی تھو
تو بھی ایسی خوشی سے ملنے ہیں کہ گویا دونوں میں نہایت درجے کی دوستی ہے۔ ملاقات کے وقت
یہ امراض ادب اور اخلاق کے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بے ضرورت کسی کا نام اور نسب اور وطن اور
مقصد کا سوال کرے اور یہ سب عمدہ عادات ہیں انگریزوں نے تعلیم اور تربیت کے ذریعے حاصل
کی ہیں۔

”یہ بھی اُن کی عادت ہے کہ اگر کوئی کسی سے ملنے آئے اور اُس کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہو تو وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ کون ہے۔ برضات ہم لوگوں کے کہ اگر ایسا موقع ہو تو پہلا سوال یہی کریں گے کہ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ غم سے کیوں کر شناسائی ہوئی؟ یہ لوگ حاسد بھی نہیں ہونے اور کسی کی امارت یا علم یا عزت پر حسد نہیں کرتے بل کہ اُس پر فخر کرتے ہیں کہ کوئی شخص اُن کی قوم کا عالم یا امیر یا مغز ہو۔ برضات ہمارے شہروں کے کہ ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے جو حسد کی بیماری سے خالی ہو۔

”پھر یہ بھی عمدہ صفت اُن کی ہے کہ کسی کی عزت اور علم کو نہیں چھپاتے بل کہ اُس کو ترقی دینے کی فکر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی عزت اور علم اور فن کو بڑھائے اور اور لوگوں کو اُس کی پے روی کرنے کی رغبت ہو۔ برضات ہمارے شہروں کے کہ اگر کسی شخص سے تہہ تری سی عزت حاصل کی یا کسی علم و فن میں کمال پایا گیا تو سب جل جاتے ہیں۔ کوئی اُسے دغا باز نہ کہ کوئی کدھا۔ کوئی خود غرض نہ کہتا ہے۔ یہ بھی اُن کی عادت ہے کہ ایک دوسرے سے وحشیانہ برتاؤ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کوئی نوکر اپنے آقا پر لعنہ نہیں کرتا۔ نہ اُس کی بُرائیاں سمجھے یا نہ کہتا ہے۔ گو وہ کیسا ہی اُس سے ناراض ہو۔ برضات ہم لوگوں کے شہروں کے کہ کسی نوکر کو کوئی ایسا نہ پائے گا جو اپنے ہی مالک کا شاکی نہ ہو اور اُس کی بُرائیاں نہ کہتا پھرے۔ وہ اپنے نوکر کو نہ بل کہ خدمت گاروں سے بھی تہذیب کی گفت گو کرتے ہیں اور سزا کہہ کر بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر پانی مانگین گے تو کہیں گے ”سیرین اسید کرنا ہوں آپ سے پانی لینے کی اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، اور وہ بھی مہارت ادب سے سر جھکا کر قبول کرتا ہے اور خفگی اور گالی گلوچ کا تو کیا ذکر ہے۔ مگر نہ کبھی آقا محبت گار سے غمی کرتا ہے نہ بے ضرورت اُس سے بات کرتا ہے نہ اُسے منہ لگاتا ہے۔ برضات ہمارے امیرون کے کہ کبھی تو ایسے خفا ہوں گے کہ گالیان دین گئے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنا پار بنائیں گے۔

”اُن لوگوں میں عادت غمازی اور غیبت کی بھی نہیں ہے نہ باہم بے بہہ بک بک کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ برضات ہم لوگوں کے شہروں کے کہ جہاں چار آدمی بیٹھے ہوں تو ایسی قبل و قال کریں گے کہ معلوم ہو گا کہ جن بول رہے ہیں۔ پاک طہی جی ان لوگوں کا خمیر ہے اور

یہی سبب ہے کہ ایک دوسرے پر کچھ شک و شبہ نہیں کرتے چنانچہ ملکہ نے اپنی بیٹی یعنی شاہ زادی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہاتھ کی فوجی فسر کو جب کہ وہ لڑائی میں مصروف تھا بھیجا کسی نے سوائے نلی کے ہر نسیال نہ کیا۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی اسیر زادی کسی کو ایسا تحفہ بھیجتی تو طرح طرح کے خیال لوگوں میں پیدا ہوتے اور مہینوں اس کے چرچے رہتے۔

”عمدہ عادات سے اُن لوگوں کی ایک یہ ہے کہ اپنے اوقات کے نہایت پابند ہوتے ہیں ہر کام کے لیے اُن کا ایک وقت ہے اور ہر ایک وقت کے لیے ایک خاص کام ہے۔ یہاں تک پابندی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے بے وقت ملنے جاسے تو وہ نہایت نرمی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے معاف فرمائیے مجھے اس وقت اور ضرورت ہے۔ اور وہ کتنے دلاوا پس چلا جاتا ہے اور کچھ بُرا بھی نہیں مانتا۔ ہر خلاف ہم لوگوں کے کہ نہ کسی کام کا کوئی وقت ہے اور نہ کوئی وقت کسی بات کے لیے مخصوص ہے۔ بے ہمدردی و ملاقا توں میں تمام عمر گزر جاتی ہے اور ملاقاتی جنازہ تک بھی سچھا نہیں چھوڑتے۔

”انگریزوں کی عاداتوں میں یہ بھی ہے کہ بہت مختصر اور ادب کے ساتھ اپنے مخاطب سے کلام کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی چھوٹے کو اپنے بڑے سے کچھ کہنا ہو تو یوں کہتا ہے کہ ”میں سہہ کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر سیرِ فلان حاجت کے برلانے سے احسان کریں گے۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں گا“ اور اس مختصر بادب اور انسانیت کی تقریر سے اُن کو وہ فضول اور لمبی چوڑی خوشامد کرنے کی حاجت نہیں ہوتی جس کا رواج ہم لوگوں میں ہے کہ جب کسی سے خطاب کریں گے تو کہیں گے یا یدر الکمال یا بحر النوال وغیرہ وغیرہ جس تقریر کا خاتمہ چند ساعت تک بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ بڑا جس سے چھوٹے نے اپنی حاجت عرض کی ہے جواب اُس کے یوں کہتا ہے کہ ”میں آپ کے کام کرانے میں کوشش کروں گا اور آپ کو جلد خبر دے دوں گا“ اور اس سے اُن کو اس کہنے کی حاجت نہیں رہتی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ”بہر و چشم آپ کا کام کر دوں گا آپ اعلیٰ ان رکھیں ضروریہ کام کر دیا جائے گا“ حال اُن کہ انگریزوں میں سے جو کوئی کوشش کرنے کا بھی اقرار کرتا ہے وہ اُس حالت میں جب کہ وہ کر سکے و نہ صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے معاف کیجئے۔ میں معذور ہوں آپ کا کام مجھے نہ پڑا۔ اور اگر وہ نہ کر سکے تو زیادہ کوشش کرتا ہے جو اُس

کہا ہو۔ اور پھر فوراً اُس کے ہست ذمیت کا جواب دیتا ہے۔ برخلات ہمارے شہروں کے کہ اُس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ جس کو وہ خود جاسے ہیں کہ ان کے اختیار سے خارج ہے اور پھر کبھی خیال نہیں کرتے کہ اُس کے پورے کرنے میں کوئی شکرین یا اُس بے چارے کو صاف جواب دین تاکہ وہ اپنی فکر کرے۔ مگر اس شخص کا کام تمام ہو جاتا ہے مگر اُن کا وعدہ تمام نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں کے اصرار کی یہ عادت ہے کہ اُن سے اگر کوئی نوکری کا حالیہ ہو تو جواب دینا نہیں جانتے تو یہ کہتے ہیں کہ ”یا حبذا آپ سے بڑھ کر لائق دوسرا شخص کون ہے بلاشبہ مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی دوسرا آدمی نہ ملے گا۔ لیکن آپ چند روز صبر کیجیے مجھے ایک ضرورت ہے وہ رفع ہو جائے پھر میں آپ کو نوکر کر لوں گا“ پس اس وعدے کی رسی میں باندھے رہتا ہے اور جب کبھی وہ متقاضی ہو تو کوئی حیلہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ انصر کو وہ محروم اپنی قسمت کو رڈ ہو اچھڑ جاتا ہے مگر انگریز کبھی ایسی باتوں کے پاس نہیں پھٹکتے اور اسی لئے اُن کی بے اعتباری نہیں ہوتی۔

”انگریزوں کی دیانت کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اپنی چیز سے زیادہ اُس کی حفاظت کرتا ہے اور یہ دیانت صرف مال و اسباب ہی میں نہیں ہے بل کہ ہر چیز میں اُس کا اثر پایا جاتا ہے مثلاً کوئی کسی کا خط نہیں کھولتا اور اگر کسی کے پاس سے خط اوے تو وہ مکتوب الیہ تک پہنچانے میں کوشش کرتا ہے یا ڈاک گھر واپس کر دیتا ہے۔

یہ ایک عمدہ عادت اُن کی ہے کہ اگر کسی کے ملنے کو کوئی جائے تو ہرگز کسی چیز یا کتاب یا خط یا کاغذ پر ہاتھ نہیں بڑھاتا نہ اسے دیکھتا ہے۔ برخلات ہمارے شہروں کے جن کو خدا بھارت رکھے کہ جب کسی سے ملنے کو جائیں گے گو ملاقات بھی نہ ہو مگر پہلے ہاتھ اُس کے کاغذات اور کتاب کی طرف بڑھائیں گے، ورنہ پوچھ دیکھنے لگیں گے یہاں تک کہ جتنے اُس مجلس میں بیٹھے ہوں گے خدا کی عنایت سے سب کے پاس ہاتھوں ہاتھ وہ پہنچے گا اور ایک دوسرے سے پھیننے گا اور اس کو بڑی بے تکلفی سمجھیں گے۔ حال اُن کہ انگریزوں میں کوئی ایسا کرے تو پھر کبھی اُس سے بات نہ کریں اور احمق سمجھ کر نکال دیں۔

”یہ مولف اسی قسم کی اپنی ملک کی بدعادتوں اور انگریزوں کی عمدہ خصلتوں کا مقابلہ کرتے کرتے

آخر کو نہایت درد و حسرت سے لکھا ہے والی من المشتکی وابن النصیر فی الیت شعری
 نحن ولد آدم لبشر کھنوا لا یشرو ومتی تعرف الحقوق الواجبة لنا وعلینا
 التحال ان الحمدن معنا لا ان یکون الناس فی مدینة و فیها ذباب و سباع
 کلا تم کل الجیدان اجتماع الخروف والذئب فی مدی واحد لیوجب علی الیہود
 ان یؤمنوا بمسیح المسیح۔ یعنی کس سے شکایت کی جائے اور کس سے بددعا لگی جائے کہ ہم
 افسوس ہم بنی آدم کہ انسان ہوں گے مثل ان الذئب نون کے اور ہم ہونچا ہین گے اپنے
 حقوق کو اور غیروں کے حقوق کو۔ کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ تمدن کے پڑوسی ہین کہ آدمی ایسے ہر
 مین رہے جس مین بھڑیے، در و در سے ہوں بہ گز بہ گز نہیں حق یہ ہے کہ کریون اور بھڑیون
 کا ایک چراگا ہین ہونا، جب کر تہ ہے یہود پر کہ وہ بھی مسیح کے آنے پر ایمان لائیں۔

بعد اس کے پھر مولف نے لڑکوں کی تعلیم تربیت کا حال لکھا ہے اور جس کشادہ پیشانی
 سے وہ لڑکوں کو پالتے ہین اور ان کو خوش رکھتے ہین اور ان کے جذبات کی شکفتگی کے کھیل
 لہلاتے ہین اور آخر کو ان کو عمدہ تعلیم دیتے ہین اس کی تعریف کی ہے اور چھوٹے لڑکوں کا پھول
 کی طرح خوب صورت ہونا اور ان کی خوش منا پوشاک کی جو دیکھنے والے کو نہایت ہی بھلی سلوم
 ہوتی ہے تعریف کی ہے۔

”وصفہ ۵۵ امین مولف نے انگریزوں کی وفاداری کا حال لکھا ہے اور اس مجرب کا ذکر
 کیا ہے جو ان کو اپنے ملک سے ہے اور اس غرت، خود داری کی تعریف کی ہے جو ان کے
 مزاج مین ہے یہاں تک کہ جو لوگ ان کو مغرور کہتے ہین ان کے کہنے کو نہ ٹھہرایا ہے اور یہ
 لکھا ہے کہ ان کی خود داری اور وقعت اور عزت جس کا خیال ہر بات مین وہ کہتے ہین لوگوں کو
 غرور معلوم ہوتا ہے و حقیقت مین وہ غرور کچھ نہیں رکھتے بل کہ جس کسی کو ان سے محبت اور
 دوستی کرنا ہو چاہیے کہ وہ بھی اپنی آپ عزت کرے اور ان کے ساتھ تہذیبی واری سے پیش آئے اور
 ان پر تین کرادیوے کہ وہ ان سے کسی نوابی غرض کے سبب سے نہیں ملتا اور اپنی عادتوں کی
 نسبت ان کو ملٹن کرادیوے کہ وہ ایک غلبہ کی سعی خصلتین رکھتا ہے تب اس کو ان سے دوستی
 اور محبت کا خیال کرنا چاہیے۔

تعلیم
 "فضل باتوں کے پوچھنے سے اُن کو ایسی نفرت ہے کہ کبھی کوئی دوست کسی دوست کا مذہب اور عقائد میں پوچھنا۔ برخلاف ہم لوگوں کے کہ پہلا سوال مذہب اور عقاد ہی سے ہوتا ہے۔ پھر پوشش۔ آمدنی و خرچ کی۔ پھر ناگئی حالات دریافت کیے جاتے ہیں اور دل کے بھید پوچھے جاتے ہیں۔ پھر علم و فضل کی کیفیت دریافت کی جاتی ہے اور پھر بیان تک سوال کو طول ہوتا ہے کہ یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ بدھ کے دن انڈے کھاتے ہیں یا نہیں غرض جو سوال ہوتا ہے وہ دوستی کے خلاف اور انسانیت کے مخالف ہے۔"

جو نتیجہ میں ان حالات سے نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فرشتہ مانند صفات جن کے مقابلہ میں ہم انسانی اوصاف سے بھی غرور اور بے بہرہ ہیں وہ کیوں کچھ صل کرتے ہیں۔ صرف اس طرح پر کہ اُن کی اخلاقی تعلیم اور اخلاقی تعلیم کے اسباب نہایت عمدہ اور تمام خوبیوں سے آراستہ و پرستہ ہیں جس قدر اخلاقی مضامین اُن کی تعلیم کی کتابوں میں درج ہیں اُن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے سیدھے اور سادے ہیں قطع سے خالی بناوٹ اور تکلف سے پاک۔ حکایت میں جہاں کسی کے امر نیج کے مرکب ہونے کا بیان ہے وہاں اُس کا سچا اور صحیح اور دائمی نتیجہ مثلاً والدین کی ناراضی اور نیج خلقت کی ناراضی اور اُس کو بے غری اور حقارت سے دیکھنا اور ایسے ہی امور میں جو حقیقت اصلی اور صحیح ہیں ان کے پڑھنے سے بچوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے اور نیک عادات اُن میں پیدا اور قائم ہوتی ہیں اسی طرح نیکی اور نیک کام کا نتیجہ صاف اور سیدھا بیان کیا گیا ہے۔ نہ اس میں سبالغہ سے کام لیا ہے اور نہ ہماری طرح بے مکی باتیں کسی ہیں کہ جب ہم چوری سے ایک بچہ کو ڈرانا اور باز رکھنا چاہتے ہیں تو اُس کو یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص چوری کرتا ہے اُس کو قیامت کے دن ستر ہزار بھجپٹیں گے۔ اگر چوری سے انکار کرے گا تو وہ چیزیں خود بول اٹھیں گی اور شہادت دین گی۔ اور جب ایک کام کے انعام بیان کرتے ہیں تو اس طرح کہ مثلاً ایک شخص ایک پیاسے کو ایک پانی کا پیالہ پیاسے گا تو ستر ہزار چورین قیامت کے دن جام کو شرم تھمیں لئے ہماری منظر کھڑی ہوں گی۔ ہم نے بڑے اور بھلے افعال کے واقعی نتائج کو بہت کم خیال کیا ہے کہ اُن کے ظاہر کرنے میں اور انھیں سے اپنی غرض حاصل کرنے میں ہم کو تامل ہوا ہے۔ ان فرضی اور بے سر و پا دھکیوں اور انعاموں کے قائم کرنے کا سادہ دل یقین

کرنے والوں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ جہاں وہ بدی کر کے اُس کی سزا سے بذرِ غایت خوف زدہ ہوتے ہیں وہاں وہ اپنی ایک ادنیٰ نیکی کو یاد کر کے اور اُس کے انعام پر تمنا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور اُس بدی کا اُس نیکی کو کافی بدل خیال کر لیتے ہیں جو نہ آئندہ بدی سے اُن کو ڈرا سکتا ہے اور نہ نیکی کی عمدہ تر غیب دلا سکتا ہے۔ برخلاف اس کے اہل یورپ کی اخلاقی تعلیم میں ہر ایک فعل کا اُس کی مہیئت کے واقعی اور وحشیانہ یا نتیجہ جس کو پیدا ہوتے ہر شخص دیکھتا ہے ظاہر کیا گیا ہے جو انسان کی عقل کے ساتھ مناسبت رکھنے کے باعث اُس کے دل سے رشتہ و تعلق رکھتا ہے۔ جو سائل کہ ہم دن رات بچوں کو سکھاتے ہیں یا خود ہمارے خیالات سے وہ سیکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی اخلاقی کو خراب کرنے والے، بر نقصان رسان ہیں مثلاً تقدیر اور قسمت کا مسئلہ۔ خدا جانے کس قدر بے اندازہ خرابی اور تباہی پسند ہماری قوم پر لے آیا ہے۔ ہر ایک شخص اپنے اعتبار و زہن حال کو خدا کی مرضی کی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنا کوئی قصور نہیں سمجھتا۔ اگر بھوکا ہے تو تقدیر سے۔ اگر جیل میں ہے تو تقدیر سے۔ اگر بیمار ہے تو تقدیر سے۔ اگر کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے تو تقدیر سے۔ یعنی خدا کے کیے سے اور اس میں اُس کا کچھ قصور نہیں ہے اور تقدیر ایک ایسی شے خیال کی گئی ہے جو علان پذیر نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ جس خدا نے اُس کو بنایا ہے وہی اُس کو لپٹ دے۔ یعنی اگر تقدیر سے خدا نے چوری کرائی ہے تو اب وہ قید خانہ کے مالے توڑ دے یا بھت کو بھاڑ دے کہ وہ قید خانہ سے نکل جائے جو نہ اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ اب ہوگا۔ مگر مسلمان نہ غور کریں گے اور نہ سمجھیں گے کہ قسمت، اور تقدیر کیا آفت ہے جو اُن پر آئی ہے۔ ایک فعل کو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ ہمارا دل اُس کو تجویز کرتا ہے جب اگر گذرتے ہیں تو جو کچھ اُس کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہمیشہ اور ہر شخص کے ہاتھوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اُس کا نام ہم قسمت رکھیں یا تقدیر رکھیں یا اور کچھ رکھیں یہ ہمارا اختیار میں ہے۔ لیکن اُس کو خدا کے براہ راست دخل سے منسوب کرنا اور اپنی نیکی یا بدی اور غلطی کا قائل نہ ہونا اور خدا کا کیا سمجھ کر ہم اُس سے اتفاق ظاہر کرنا جو درحقیقت ایک مجبوری و رضا ہوتی ہے یہ کس عقل کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ قسمت تقدیر کوئی چیز نہیں ہے تو اُس کو خدا الہی کا منکر قرار دیتے ہیں اور جو دل اور زبان پر آوے اُس کی نسبت کہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے

کہ خدا اگر قادر اور مالک تقدیر ہے تو مجوز قانون بھی ہے جس کے مطابق ہمارے افعال کے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور کبھی مل نہیں سکتے اور خدا اپنی قدرت کو اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے توڑنے میں کبھی صرف نہیں کرتا۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ خدا ہماری زندگی کی تمام پیش آمد کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کیا کریں گے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام اُس نے کہیں لکھ رکھا ہے اور اسی کے مطابق ہمارے اعمال ہون گے یعنی یہ بھی صحیح مان لو کہ

پیش آئی ہے وہی جو کچھ کہ پیشانی میں ہے

مگر اس بات کی سند کوئی نہیں دکھاتا کہ وہ نوشتہ کس روز خدا نے کسی کو دکھا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اس سے خلاف کرنے کی کوشش تمہاری فضول ہوگی۔ ہم خداوند تعالیٰ کے عالم کل ہونے کی صفت کو ان بڑے معنوں میں استعمال کرتے ہیں جس کی یہ سزا ہے جو ہم اور ہماری قوم بھگت رہی ہے۔ اور ہر توہم نے خدا کو اور اُس کی تقدیر کو اپنے تمام افعال کا محرک اور مجبور اور ذمہ دار اور جواب دہ قرار دیا ہے اور اُدھر ہر ایک نیکی بدی کے لئے بڑے شاندار انعام اور سزا میں تجویز کردی ہیں۔ یعنی پہلی صورت میں تو نہ ہم کسی نیک و بد کے ذمہ دار ہیں اور نہ اس کے لئے کسی بڑی جہلی جزا کے مستحق ہیں اور دوسرے میں ایسے ہیں تو معلوم نہیں ان میں سے کون سا مسئلہ صحیح ہے اور کون سا غلط شاید پہلا صحیح ہوگا جس کی خوف ناک سزائیں صبح و شام ہم کو مصائب میں گرفتار رکھتی ہیں اور دن بدن تباہی ہم پر لے آتی ہیں مگر ہم نہیں سمجھتے اور نہیں باز آتے۔

عام لوگوں کو جس چیز نے عام لوگ اور ارباب زودہ بنایا ہے وہ ایسی ہی ہیں مگر جو لوگ کہ ہمارے زمانے کے دانا اور اہل دانش ہیں وہ بھی احتیاط اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ انجن حیاتِ سلام لاہور نے جس کے اہل ہمت ارباب کی میں قدر کرتا ہوں اور ان کی کوششوں کو جو قوی بھلائی کے لئے ہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں بعض کتب اپنے مدارس اسلامی کے لئے تیار کرائی ہیں جن میں سے ایک انگریزی پرائمر میری نظر سے گزری ہے اُس کے نوین سبق میں جب

میں نے یہ فقرہ پڑھا کہ *It was in his fate to do*

That

”اس کام کا کرنا اُس کی تقدیر میں تھا“

تو کس قدر سچ ہے جو مجھ کو نہیں ہوا اور کس قدر فسوس ہے جو مجھ کو نہیں آیا جب کہ صغیر سن
بچوں کی تعلیم میں جن کے ساتھ ہم نے اپنی تمام اسیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں اب تک ایسے فقرات
اور خیالات داخل ہیں تو کب ہم کو اس شامت اور ذلت سے نجات پانے کی اسید کرنا چاہیے کیا
اچھا ہوتا اگر اس کی جگہ یہ فقرہ ہوتا لیس لالائساں اکاھا سہجی۔

ہم سب جانتے ہیں کہ جو ذلت ہمارے نصیب ہوئی ہے اُس کا قریبی اور سرخ باعث ہماری
قوم کا افلاس اور بے زری ہے اس کو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں لیکن اگر ہماری زبان کسی وقت
ایہ عقائد کا بھی کرتی ہے تو ہمارے دل خوب جانتے ہیں کہ اس پر ہماری تعلیم بچوں کو یہ ہے کہ
کہ دنیا میں دولت مند ہونا ایک نہایت قابل نفرت شے ہے۔ ہمارا فخر بھوکا اور نگا مڑنا ہے اور
جس قدر تکالیف ہم بیان اُٹھا جائیں گے اُسی قدر آرام اور راحت اس کے بعد حاصل کریں گے
جس قدر مفلس اور بے زر اور تباہ حال ہوں گے اُسی قدر حساب کتاب کے جھگڑے سے بچیں
گے۔ سب جانتے ہیں کہ مفلسی کا باعث بے کاری اور بد چلنی اور نالائقی ہوتا ہے تو اگر ہم مفلس
رہنے کے لئے ہیں تو یہ بھی لازمی ہے کہ بے کار بد چلن اور نالائقی رہنے کے لئے ہیں۔ مگر میں
اس پر لیون کوئی بحث کروں جب کہ خدا ہمارا کتا ہے کہ الشیطان یعد کہ الفقر فیما کم
بالفحشاء واللہ یعد کہ مغفرة منه وفضلہ۔

ایک ذخیرہ تو اخلاقی کتاب کا وہ ہے جو بچوں کی تعلیم کی غرض سے ہے اور جن میں اس قسم
کے بے سرو پا مسائل وسیع ہیں اور ان کے پڑھ لینے کے بعد اخلاق کی تباہی پورے طور پر
ہو جاتی ہے اور کچھ کمی باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر کچھ ردہ جاتی ہو تو اُس کے پورا کرنے اور کامل
درجہ کا بد چلن بنالینے کے لئے ایک دوسرا ذخیرہ کتابوں کا ہے جو کہ داخل تعلیم نہ ہوگا لکھنوں
میں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ وہ وہ شقیہ اور ناپاک۔ لچر اور بے معنی قصہ اور وہ بے مغز
اور زبون دیوان اور کتب اشعار ہیں جو بچوں کے اخلاق کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جو قتال
زہر ایک جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کے عیوب جس عمدگی کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں وہ سیر
لینے کو نہیں چھوڑ گئے۔ اگر ہے تو صرن آنا کہ خدا سمانوں کو توفیق دے تو ان سب کو جمع

کریکے ایک طرف سے آگ لگا دی جائے اور بچوں کی حفاظت کی جائے کہ ان کا دھواں بھی ان کے دماغوں میں نہ جانے پائے۔

اس باب کے ختم کرنے سے پہلے ہم کو ایک دوسری اہم ضرورت کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے۔ بچوں کی ہر ایک قسم کی تعلیم و تربیت کی نسبت جو کچھ بتایا گیا ہے وہ والدین میں سے حقیقت مان کے واسطے ہے باپ کے واسطے نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ مگر قرار فرموس ہے کہ ہمارے ملک کی مائیں اس قابل بھی نہیں ہیں کہ جو امور ان کے بچے اور نچرل فرائض میں داخل ہیں ان کے ادا کرنے کے طریقے اور قواعد سمجھ سکیں۔ بچوں یا درکھنا چاہیئے کہ جو فرائض قدرتی طور پر والدہ کے متعلق ہیں ان کے والدہ سے ادا کیے جانے کی امید رکھنا ایک ایسی امید ہے کہ نرگاہ دوسے مادہ کے بجائے دودھ حاصل کرنے کی توقع کی جائے۔ تمام خانگی کام والدہ سے متعلق ہوتا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش خانگی کام میں داخل ہے۔ اگر عورتوں کو تعلیم دے کر قابلہ اور تعلیم دینے کے لائق بنایا جائے تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتیں۔ یہ ایک مسئلہ متنازعہ فیہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کس درجہ کی ہونی چاہیئے۔ مگر ایک ادنیٰ غور سے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ہر ایک چیز کو ہم حسب مقدار اس کی ضرورت کے تیار کرتے ہیں۔ پس جس قدر ہماری ضروریات عورتوں کی تعلیم سے ہیں اسی قدر تعلیم ان کو دی جاسکتی ہے۔ سب سے بڑی دو ضرورتیں ہیں۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور انتظام خانہ داری کی قابلیت جس میں پہلی ضرورت دوسری پر مقدم ہے۔

جو لوگ بڑے پرجوش و دعوے کے ساتھ اس امر کے خواہاں ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی تعلیم یکساں ہونی چاہیئے وہ اعتدال اور انصاف سے زیادہ گفت و گو اور دعویٰ کرنے کی غلطی کرتے ہیں۔ جو اختلاف مرد اور عورت میں یہ لحاظ اس قابلیت کے ہے جو ان میں تعلیم کے حاصل کرنے کے متعلق ہے وہی اس کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر اسمائلس کی عمدہ رائے ہے کہ ”ایک کو دماغی قوت کی وجہ سے ترجیح ہے اور دوسری کو طبعی اوصاف کے سبب سے توفیق ہے۔ اور گودمانع کی بدولت حکومت کی جاتی ہے لیکن طبیعت سے اثر ڈالا جاسکتا ہے۔ پس مرد و عورت اپنے جدا گانہ فرائض زندگی کی انجام دہی کے واسطے ایک سان مقرر کیئے گئے ہیں۔ لیکن جس طرح اس امر کی کوشش کرنی حماقت ہے کہ عورت کا کام مرد کے متعلق کیا جائے اسی

طرح یہی بھی بالکل غیرت ہے کہ مرد کا کام عورت کے سپرد کیا جائے۔ بعض اوقات عورتوں میں مردوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں اور مردوں میں عورتوں کی خاصیت ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ مستثنیات ہیں داخل ہے۔ اگرچہ مرد کے اوصاف کا زیادہ تر تعلق دماغ سے ہے اور عورتوں کا دل سے لیکن مرد کے دل کی تربیت بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر دماغ کی اور عورت کے دماغ کی تربیت بھی ویسی ہی لازمی ہے جیسی دل کی۔ ”المغزین جس قدر کہ عورتوں کی تعلیم کی سخت ضرورت ہے اسی قدر اس امتیاز کا لحاظ کرنے کی بھی ضرورت ہے جو ان دونوں کی تعلیم میں بوجہ ان کی مختلف قابلیتوں اور ضروریات کے ہونا چاہیے۔

سر سید احمد خان صاحب کی رائے تعلیم نہوان کی بابت بار بار نہایت اعتراضات کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے اور کوئی نہیں خیال کر سکتا کہ غافل معنی کسی طرح تعلیم نہوان کو کم ضروری سمجھتے ہیں۔ مگر نہایت افسوس ہے کہ ان کی رائے سے بواثر ان کے ہم خیال لوگوں کی طبیعت پر پیدا ہوا ہے وہ نہایت اندیشہ ناک ہے۔ وہ تعلیم نہوان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اُس سے غافل اور بے پرواہ ہو گئے ہیں تعلیم نہوان کی ضرورت اور فوائد پر ہماری زبان میں بہت سے رسالے اور مضامین لکھے جا چکے ہیں جن میں شاید سب سے بہتر مارے ایک اسم باہمی صادق دوست کا رسالہ ہے جو بلا اظہار اسم مصنف چھاپا گیا ہے۔ ہم کسی ایسی طویل بحث کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دے سکتے۔ ایک فقرے میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ عورتوں کو جاہل رکھ کر بچوں کی عمدہ تعلیم و تربیت کی امید کرنا اس سے بھی بدتر ہے کہ ایک خمیدہ گروہ دار درخت سے صاف اور سیدھی لکڑی حاصل کرنے کی توقع کی جائے۔ ڈاکٹر اسماعیل کا قول خالص رہتی پر مبنی ہے کہ یہ قول کسی طرح مناسب نہیں نہان داخل ہو سکتا کہ الم و مسرت۔ جمالت و قابلیت۔ تہذیب و شائستگی صرف عورتوں کی تعلیم پر منحصر ہے۔ ”اموسن کا مقولہ بہت ہے کہ تہذیب و شائستگی کا کافی پیمانہ عورتوں کی تعلیم کا اثر ہے کسی خاندان کا بچہ ہو وہ اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے۔ پس اُس کی آئندہ زندگی تعلیم پرست اُس کی تاثیر بخش معلمہ کی تشکیل پر منحصر ہے۔

”کسی دوسرے کی نسبت عورتوں کی تعلیم کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اوقات اہمیت میں مرد مثل دماغ۔ قوت مزیدہ اور طاقت کے ہے۔ لیکن عورت مثل طبیعت۔ قوت حاسہ۔ لطافت

تربیت اور تسکین کے ہے۔ اگرچہ مرد و عورت کو درست کرتا ہے لیکن عورت قوتِ مرد کو ٹھیک کرتی ہے جو خاص کر چال چلن کے واسطے بہت ضروری ہے۔ مرد و عورت کو خیالات سے مفلو کرتا ہے اور عورت دل پر اثر ڈالتی ہے۔ مرد جس چیز کا ہم کو یقین دلاتے ہیں عورتیں اُس کی محبت دل میں پیدا کرتی ہیں اور آخر الامر خاص کر عورتیں ہیں جو ہم میں نیکی اور بھلائی کرنے کی قابلیت پیدا کر سکتی ہیں جان و سینہ لطف و مہر مہکتا ہے کہ میں بالکل کافر ہو جاتا اگر مجھ کو اپنی مان کی ابتدائی تعلیم سے دین داری کا خیال نہ پیدا ہو جاتا۔ طرزِ معاشرت جس طرح شروع زندگی میں قائم ہو جاتا ہے ویسا ہی عمر بھر رہتا ہے سودھی کا قول ہے کہ جب تک چاہو زندہ رہو لیکن زندگی کے پہلے میں برس نتائج سے مالا مال ہیں۔ اس سے اس عمر کی اصلی علم کی عمرہ تعلیم کی ضرورت ظاہر ہو جاتی ہے۔

نیمبولین بونا پارٹ سمیٹے کہا کرتا تھا کہ بچوں کی آئندہ زندگی کا دار و مدار بالکل اُن کی مان پر ہے۔ وہ اپنی نسبت لکھتا ہے کہ مجھ کو یہ انتہا سے ترقی محض مادی تعلیم کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ بڑے بڑے عدا و شاعر اور حکما میں سے بہت سے نام لیے جاسکتے ہیں جو اپنے اوصاف کے واسطے صرف اپنی مان کی لیاقت اور نیکی کے مشکور ہیں اور نیز ایسے بھی جن کی تمام بزرگی اور فضیلت پر بائوں کے مانند اُن کی مان کی طبائع کی تمثیل سے بے مزاجی کا دھبہ چھو دیا ہے۔ عورتوں کے واسطے اُن کی ضرورت اور قابلیت کے لحاظ سے نصابِ تعلیم بنایا جاسکتے ہیں۔

اخلاق کے ساتھ مذہبی مسائل کی صورت میں جو علم بچے حاصل کرتے ہیں وہ بعض اوقات دماغ اور اخلاق کے واسطے زہرِ قاتل ثابت ہوتا ہے۔ مذہبی تعلیم بھی سادہ اخلاق سے زیادہ بچوں کو کچھ نہیں دینا چاہیے۔ فلسفہ یونانیہ کے غلط اور بے بنیاد مسائل جو مذہبی روایات کی صورت میں ہمارے گھروں میں عام ہو گئے ہیں اُن سے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے ورنہ وہ دماغی تربیت کے واسطے سخت مضر ثابت ہوں گے۔ بادیہ سے بد اعتقادی پیدا کریں گے۔ تمام مذہبی مسائل تعلیم میں ایسے ہونے چاہئیں جو سمجھنے کے لیے سہل اور عقل انسانی کی قبولیت کے قابل ہوں۔ مذہبی اعتقادات کو تیز کرنے کے لیے جو کچھ جہالت کے

واسطے ضروری ہے اُس کو معقول تعلیم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر اپنی ماں سے یہ سنتا ہے کہ زمین کسی ایک چیز پر قائم ہے اور آسمان گھوم رہا اور آفتاب پھر رہا ہے۔ اور مدرسین زمین کو گول اور متحرک پڑھتا ہے تو ضرور ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھے۔ پہلے کو صحیح سمجھنے سے صریح طور پر اُس کا دماغ ایک معقول علم میں ترقی کرنے سے محروم ہو جائے گا اور دوسرے کو راست جاننے سے وہ اپنے مذہب کے بے اعتقاد ہو جائے گا۔ کیونکہ پہلا مذہبی روایات کی صورت میں دکھلایا جاتا ہے۔

مذہبی تعلیم میں اور جس قدر اسور کا لحاظ کرنا چاہیے وہ بجائے اس کے کہ ہم اس مقام پر اُس سے بحث کریں ہم اُس نصاب میں جو بچوں کی تعلیم کے واسطے عن قرب لکھنا چاہتے ہیں مع ہدایات ضروری کے لکھ دیں گے۔ اس کتاب کو اب ہم اس دعا پر ختم کر دیتے ہیں کہ خداوند کریم ہم کو اپنے ارادوں کے پورا کرنے اور قوم کو اپنی واقعی ضروریات کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔

